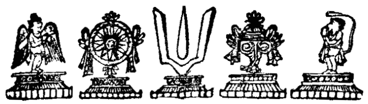
।। श्रीमते रामानुजाय नमः।।

गीता गङ्गा + सूक्ति सौरभ

पं. दामोदर पाठक

(व्याकरणाचार्य)

प्रकाशक

पं. दामोदर पाठक, व्याकरणाचार्य

बमनडीहा, पो.–निंगनी

जि.–लोहरदगा (झारखण्ड)

पिन–८३५३०२

प्रथम संस्करण : १००० प्रतियाँ

तिथि : दीपमालिका, ६ नवम्बर २००७

न्योछावर : ५०/– पचास रुपये

मुद्रण–संयोजन

श्रीहरिनाम प्रेस

हरिनाम पथ, बाग बुन्देला, वृन्दावन ☎ २४४२४१५

सत्सम्प्रदायरत्नेन विष्वक्सेनाचार्येन

विरचिता

गीतागंगा

गीताध्यायाष्टादशार्थाः

सुविद्याजिज्ञासा प्रथममथ तन्मोहशमनं,
विधेयानुष्ठानम्प्रथितमथ तस्याऽऽन्तरभिदाः।
विपाको विद्याया मृदुतरपरध्यानविधयः,
सुविद्यप्राधान्यन्त्रिविधयतिवेद्याप्यविषयाः।।१।।
विशेषाक्ता भक्तिर्गुणविभवविस्तारकथन—
न्तदीक्षोपायाढ्या प्रगुणभजनोपायघटनाः।
विशुद्धक्षेत्रज्ञस्त्रिगुणपरिणामात्ययविधि—
र्हरेर्जीवौत्तम्यं सुमतिजनशास्त्रैकवशता।।२।।
शुभा शास्त्रश्रद्धा अथ सकलसारांशकथनं,
गजेन्द्रध्यायोक्ता हरिमुखसुगीतासु विषयाः।
श्रुतिस्मृत्याप्तोक्तिप्रचितमतिना मानसरणि—
प्रगाढ़ेनादेया भवभयविनाशाय सुधिया।।३।।

गीतागङ्गा (स्रग्धरा)

अथ प्रथमोऽध्यायः

वन्दे देवं दयाब्धिं श्रितदुरितहरं यस्य कल्लोलमाला,
विश्वोत्पत्त्यादिलीला वितरति सुधियां निर्गमं कर्मजालात्।
यन्निःश्वासप्रकारेष्वतुलितधिषणाधन्यजन्मान उच्चै—
स्तिष्ठन्तस्तत्त्वविद्याव्यसनशतसमाधानमिच्छन्त्यजस्रम्।।१।।

एकम्ब्रह्मैव सत्यन्तदितरदखिलम्भ्रान्तिभूस्तद्विदित्वा,
दुःखाज्ञानान्धकारम्प्रतरति सुकृती नित्यशान्तो निराशीः।
हेतोस्तस्यैव नित्याञ्जलिलिलितगतिर्निश्चलस्तत्प्रियाणाम्,
प्रेयानित्याह देवः स जयति विबुधाधीशधीव्योमभानुः।।२।।

ब्रह्माद्या नारदाद्याः शिवसनकमुखा गोपिकाः सूरिवृन्दा,
विस्मृत्यानर्थजालम्पदमभयमगुश्चेतसा यत्र लग्नाः।
तस्मिन् श्रुत्यन्तसेव्ये दृढभजनवतां रागयोगात्सुदीप्तः,
पादद्वन्द्वे मुरारेर्जनयतु सुधियां रक्तिमा रागभङ्गम्।।३।।

श्रौतस्मार्तागमोत्था गुरुचरणकृपासत्तपोभिः सहायैः,
सुप्रज्ञैः पुण्यशीलैर्भवजलधितटावाप्तये ये निबद्धाः।
ग्रन्थास्तद्ग्रन्थिमध्यश्लथनपरमनोमन्दिरोद्दीप्तरत्नम्,
प्रत्नन्तत्त्वं स्तुवन्नो जयति भगवतो भव्यगीताऽवतारः।।४।।

विश्वाचार्येण वेदा अकृतकवपुषः श्वासरूपेण दत्ता—
स्तेष्वध्यात्मप्रबन्धा उपनिषदमिधा विश्वकल्याणहेतोः।
वेदव्यासेन सूत्रैः शमदमसुतपःशुद्धचेतोबुधेभ्यो,
व्याख्यातास्तास्तु गीता अमृतरसमयं वासुदेवेन सद्भ्यः।।५।।

तत्पीयूषप्रवाहप्लुतहृदयसदाचार्यभाषाप्रकाश—
ध्वस्तध्वान्तेन शान्ताखिलदुरितधिया साधुविज्ञाश्रितेन।
विष्वक्सेनेन दीप्यत्कतिपयविषयाः स्वीयचेतोविशुद्ध्यै,
गीयन्ते तान् यथावत् सितचरितधियः स्वीकरिष्यन्त्यवश्यम्।।६।।

आसृष्टेस्तत्त्वविद्या प्रवहति सहिता शोधयन्ती पुमर्थं,
गीता श्रुत्यैक्यशुभ्रा त्रिभुवनघटनक्रीडनाद्विश्वभर्तुः।
त्रैगुण्यश्रौतविद्याविवृतिकुशलतामानदण्डायमाना,
नाना सत्तर्कहेम्नां निकषदृषदियं श्रद्धया साधु सेव्या।।७।।

गीतागङ्गावगाहे प्रभवति कृतधीस्तत्त्वनिष्ठो जितात्मा,
सामान्याः पानमात्रेऽनवरतरुचयस्तत्त्ववाग्भिस्तु धन्याः।
केचित्किञ्चिद्विदित्वा दुरितहृतिलसन्मानसाः स्युः कृतार्था,
अन्ये धर्मानपेक्षा धृतविषयसमीक्षादिभिः संस्कृताः स्युः।।८।।

आत्मा नास्तीति केचिज्जगदुरमतयः प्रौढनास्तिक्यकाष्ठा,
नित्याहंधीव्यपेक्षा विषयचयमयाजस्रबोधेऽप्यनीक्षाः।
प्रज्ञा संस्कारयोगाद् भवतु सविषया संस्कृतिर्योगसाध्या,
बाह्यार्थक्षेपसिद्धिर्न भवति सुधियां सर्वकार्यप्रकोपात्।।६।।

दुःखज्ञानप्रहाणं दिशति न भविनां दुःस्थनास्तिक्यचिन्ता,
नानाजन्माप्तनानाविधविषयमिलद्वासनावृत्तियोगात्।
तस्मात् सद्बोधदग्धाखिलविषयधियामीशसेवाव्रतानां,
कर्माणि ज्ञानवन्ति प्रचितजडरतिध्वंसहेतोर्जयन्ति।।१०।।

पित्रोर्भिन्नात्स्वभावादनितरमिलिताज्जानुषात्प्राग्भवत्वं,
जन्तोर्जातिस्मरत्वादपि बहुजननेष्वेकलस्यानुवृत्तिः।
सिद्ध्यत्युत्क्रान्तिगत्यागतिभिरणुमितिः स्वप्रकाशोऽनुभूते–
र्भूयः स्वेच्छाविघातादकलितघटनात्कर्मणेशाश्रितत्वम्।।११।।

ज्ञानानन्दैकवेषो भगवदुपनताम् मोहिनीमेत्य मायां,
हेयोपादेयभेदं दृढयति मनसा निर्विशेषेऽपि लोके।
कुर्वन्नज्ञानमुग्धः किमपि किमपि यल्लब्धये लुप्तसद्धी–
रात्मा भ्राम्यंस्त्रिलोक्याम्मृगयति सुचिरात्तत्प्रनष्टं स्वमेव।।१२।।

एकः पार्थः प्रपेदे स्वजनमरणधीसम्भवम्भूरिशोकम्,
एकः कृष्णापटानामपहरणविधौ दुःस्थदुःशासनोसनोऽभूत्।
एको भीष्मो मनीषी निजवचनपरित्राणदत्तात्मजीवः,
एकः कश्चित्तथाऽऽत्मा भवति भवभयाश्लिष्टलक्ष्मीशपादः।।१३।।

एकः पन्था विमुक्त्यै जयति तदितरो नैव सत्यव्रतानाम्,
एकोऽर्को विश्वरक्षाप्रथनपरिचितो नो शतं तारकाणाम्।
यज्जन्मस्थेमरोधं जगदिदमखिलं यन्मयी नित्यमाया,
यन्निघ्नाः सर्वयत्नास्तदनुगतिरपध्वस्तशब्दादिसक्तिः।।१४।।

यन्न प्रत्यक्षसिद्धं न च यदनुमितं किन्तु जिज्ञास्यमानं,
तस्मिन्नर्थे मुरारेर्जयति घनदयाश्वासवद्वेदराशिः।
कोऽहं किं वाञ्छनीयं सरणिरथ च का वाञ्छितार्थस्य सिद्धेः,
कस्मादद्याप्यसिद्धिः किमथ बलमिदं वेदतो वेद विज्ञः।।१५।।

आत्मा देहम्प्रविष्टः पिहितनिजगुणो देहधर्मान्स्वकीयान्,
देहात्मैक्यावभासाद् हितमहितमलं देहयोगेन जानन्।
मिथ्याबुद्धिर्मृषेच्छो यदपि वितनुते कर्मजालं सुपर्ण–
स्तत्पाकैरञ्जसाऽसौ भवति हतमतिर्वायसः कृष्णवर्णः।।१६।।

जात्यायुर्भोगलब्धिर्भवति तनुभृताम्पूर्वकर्मानुबन्धात्,
तद्धीच्छायत्नधारा प्रवहति सततं केवलम्भोगगर्ते।
तन्मानं रोचते नो भवति विघटितं येन दिष्टं द्रढिष्ठ–
न्तस्मान्मानावमानो न भवति कुधियाम्मोहनं सात्त्विकानाम्।।१७।।

भ्राम्यन् कालादनादेः परिणमति सनाद् दुस्तरे कर्मचक्रे,
विष्णोरप्याभिमुख्यं क्षणमुपलभते पार्थवद् धर्मभूमौ।
तस्मिन् भानोः प्रभेव प्रपतति करुणा काऽपि जीवेन्दुबिम्बे,
पात्रं सर्वार्थसिद्धेर्भवति स न चिरात् कर्मचक्राद् व्यपैति।।१८।।

सम्प्रश्नाँल्लीयमानान् स्मितमधुमुखदृग्योगतोऽनादिबन्धो–
श्चित्ते पार्थस्य तत्त्वस्फुरणमपि महान् विष्णुमूर्तिर्बबन्ध।
व्यासो वाक्यैरनाद्यैर्जगदुपकृतये पूर्वतो हीयमासीद्,
गीता संसारोगप्रशमनपरमा विष्णुवक्त्राब्जनीता।।१९।।

१–वंशध्वंसो गुरुद्रोहो धर्मश्चेत्किन्नु पातकम्।
सख्युर्जिज्ञासतेऽत्रार्थे हरेः पार्थो रणाजिरे।।२०।।

इति प्रथमोऽध्यायः

अथ द्वितीयोऽध्यायः

रक्षापेक्षोत्तमानाम्भवमरुसलिलास्वादवैमुख्यभाजाम्,
पञ्चार्थालोचनार्थप्रतिनियतलसत्पञ्चबोधेन्द्रियाणाम्।
स्वोपायत्वानुचिन्तारसमयमनसाम्प्रीतिमुग्धाननानां,
सर्वं कर्माश्वमेधाधिकमभिमनुते माधवः सात्त्वतानाम्।।२१।।

ज्ञानाद् भिन्नाशयानां न भवति बहुभिर्व्याहृतैर्वेदवाक्यै—
र्मुक्तिःसंस्कारनाशोऽप्रणिहितमनसामीश्वरे नैव योगैः।
तस्मात्कर्मैव सेवामयमखिलतनोः प्रीणनं स्यान्मुरारे—
रात्मज्ञानानुविद्धम्प्रभवति महितात्मावलोकाय नित्यम्।।२२।।

ज्ञानं कर्मैकलभ्यम्प्रगुणितमपि तत्कर्मभिर्ज्ञानपूर्वैः,
स्थैर्यं ज्ञानस्य भक्त्या भगवति, भगवान्प्रीणितो मोक्षहेतुः।
तत्प्रीत्यै शुद्धचित्तोद्गतकमलमिलद्वह्निसूर्येन्दुचक्रे,
स्वं तेजोराशिमीशं कलयति सुमतिः सूरिभिः सेव्यमानम्।।२३।।

कर्म ज्ञानञ्च भक्तिः प्रपदनमथ चाचार्यविश्रम्भकाष्ठा,
वेदादौ हेतवोऽमी बुधजनगणिता मोक्षलाभे स्वतन्त्राः।
स्वातन्त्र्यं शास्त्रसिद्धम्भवतु परममी स्वोद्भवे सव्यपेक्षाः,
प्रायोऽन्येषाञ्चतुर्णामिति भजनवतां चर्ययोह्यं सुधीभिः।।२४।।

ज्ञानं कर्माद्युपायान्नियमयति तथा ज्ञानमप्युच्चकक्षं,
सूते भक्तिश्च तद्वत्प्रपदनमपि नुः शेषयोगान् भुनक्ति।
कर्म प्रागेव कार्यम्मतिरतिगतिवित्त्यादये पापहान्यै,
स्वाचार्यस्याभिमानः प्रपदनपरमं शान्तसत्त्वं वृणोति।।२५।।

एकः श्रीशोऽस्त्यनादिस्तदनुचरगणास्तत्समा नित्यसिद्धा,
एको लोको विशालोऽनवधिकसुखदस्तज्जुषां स्वप्रकाशः।
एतेषां कर्मजत्वं न भवति भगवन्नित्यसंकल्पभाजाम, ।
ब्रह्माण्डान्तस्तु सर्वन्त्रिगुणमयमसङ्ख्यात्मकर्मव्यपेक्षम्।।२६।।

भोगो वा भोगहेतुस्त्रिगुणतनुभृताम्भोगभूर्वा विशाला,
संकीर्णा वा सदुःखा किमुत सुखमयी ये च भोगे सहायाः।
साद्यन्तं सर्वमेतद्भवति किल फलं कर्मणाम्प्राक्कृतानां,
ज्ञातुं कर्माणि तस्माद् भवति यतनवान्सन्मतिः शास्त्रनिष्ठः।।२७।।

ज्ञानेच्छायत्नभेदाद्व्रजति बहुभिदाः कर्म यत्किञ्चिदेक—
न्तज्जत्वाद्विश्वमेतन्निरवधि भिदुरन्तद्विधाता सुपर्णः।
विस्मृत्यासौ सखायं स्वयतनफलदं संगतं, कर्मजाले,
स्वीये भ्राम्यन्न शान्तिं क्षणमपि लभतेऽनन्तधीशक्तिरज्ञः।।२८।।

सत्त्वेऽसत्त्वेऽपि योऽर्थान् परिमृशति समं यस्य मिथ्याऽस्त्यसत्त्वं,
कालः कृत्स्नो हि यस्य स्फुरति जनिमताम्मालया ह्यवेषः।
ईशानोऽन्तर्बहिश्च स्थिरमपि सजवं स्थूलसूक्ष्मार्थजातं,
सृष्ट्यादिं सद्विमुक्तिं यमयति स दृशोन्नीतयाऽद्धा रमायाः।।२९।।

सृष्ट्यादावेव देवो दिशति तनुभृताम्मोक्षपर्यन्तसिद्धी—
र्द्रष्टुं लब्धुञ्च वेदान्मनुमुखचरितैर्बोधशुभ्रैरखेदान्।
आत्मा दीप्रोऽपि नित्यानुगतकृतमिलन्मायया मोहमय्या,
दीनः क्षुद्रार्थलीनो घनहतरविवन्नैति भव्यान् पुमर्थान्।।३०।।

स्वामी शेषी सखा यः प्रियसुहृदपि यो वेदतत्त्वार्थभूतः,
सर्वात्मा सर्वहेतुः सकलफलमयोऽनन्तसौख्याम्बुराशिः।
पूर्णोऽप्याप्तुं स्वजीवम्भवविपिनचरम्पृष्ठतो योऽनुगच्छं—
स्तं दृष्ट्वाऽनादितर्षं शमयति सृकृती द्वन्द्वमोहप्रशान्त्या।।३१।।

रुन्धानो रुद्धमेधाः खलचरितशतैर्विश्वकल्याणमार्गं,
कः सेव्यः को नु पूज्यः सुमहितधिषणः कः सुविद्यो युयुत्सोः।
एकं वर्त्मैशमेष्यन्तदनुसरणिनः साधवः सेवनीया—
स्तद्रक्षार्थम्प्रवृत्तैः कुपथधृतपदाः संगरे शातनीयाः।।३२।।

आत्मा प्रत्यक्प्रकाशः श्वसनजलमुखार्थानपेक्षोऽपि भोक्तुम्,
पाकान् प्राक्कर्मजातान्करणतनुधरस्तद्वशस्तद्वशेक्षः।
बन्धोऽयं केवलात्मप्रतिनियतधियाऽर्थानपेक्षेण वार्य—
स्तस्मात्प्रज्ञाऽऽत्मनिष्ठा सुविजितकरणैर्धार्यते प्राज्ञवर्यैः।।३३।।

भास्वान् विश्वप्रकाशः क्षितिनिहितदृशामप्रकाशो यथा वा,
ढक्कानादो द्रढीयान्प्रियवचनधृतश्रोत्रलग्नोऽप्यलग्नः।
एवं नित्यप्रकाशोऽनवहितकरणैर्नेक्ष्यमाणोऽपि कामं,
वृद्धोक्त्या शुद्धचित्ते प्रतिफलतितरां सौख्यसिन्धुर्निजात्मा।।३४।।

रागो रोगो गरीयान् भवमरुविपिने वैद्यभैषज्यहीने,
मिथ्याऽऽशावातरिङ्गद्वितथगुणकथाकीटकोटिप्रवृद्धः।
गृह्णन् कालादनादेर्मतिघटकतया मोहमूर्च्छालजन्तून्,
नाश्यो धीधैर्यवृत्तैर्गुरुवचनकृतैः श्रद्धया शुद्धचित्तैः।।३५।।

सच्छास्त्रैः साधुवाग्भिर्मतिजितकरणैः सानुकम्पैः सदार्यैः,
सत्प्रज्ञादर्पणे स्वं घनगुणकिरणम्प्रेक्षमाणस्त्रिलोक्याम्।
निर्वाञ्छो दोषवत्यां नयति मतिमलं चेत्सुखाप्ये स्वरूपे,
ज्ञेया सद्भिः सुधीभिर्बहुमतिभणिता सुस्थितप्रज्ञतैषा।।३६।।

ज्ञानी वैराग्यमिच्छन् गुरुवचनबलात्कूर्मवत्खानि गृह्णन्,
निघ्नन् रागं विवेकाच्छ्रुतिवचनकृताद्दीर्घनिर्विघ्नयत्नात्।
ईर्ष्याऽसूयापराधाननियतविभवान् रागजान् ध्यानयोगाद्,
अस्यन्कालेन शुद्धे मनसि नभसि संसेवते स्वम्प्रदीप्तम्।।३७।।

जानात्यर्थाननर्थान्मनसि च शयितांस्तेषु रागांश्च रोगान्,
भोगानात्मापधातान्यमनियमचयानात्मशक्तिप्रकाशान्।
ब्रह्माद्यैश्वर्यमल्पं निजसहजबलं श्रीशतुल्यञ्च विद्वान्,
ज्ञानेच्छायत्नयोगैर्भवति स गुणवान् द्राक् स्थितप्रज्ञधुर्यः।।३८।।

अर्थेभ्योऽक्षाण्यपास्यत्यथ मनसि धृतांस्तेषु रागांश्च रुन्धे,
रुद्धारुद्धान्विविङ्क्ते मतिधृतियतनैर्हन्त्यरुद्धान्मुमुक्षुः।
संस्कारान् रागहेतून् हरति च शनकैः सर्वजन्यान्तदर्शी,
स्वात्मानं ध्वान्तसिन्धोरपनयति परं स स्थितप्रज्ञधुर्यः।।३९।।

प्रज्ञैवोत्तम्भनीया दुरितहृतबला वाञ्छता शर्म शश्वन्–
नित्यत्वं चिन्मयत्वं स्वमसमसुखतां ध्यायता वेदवाग्भिः।
उत्तिष्ठन्नात्मभासा रविरिव जलधेर्भूतसङ्गाच्छुभात्मा–
ऽऽत्मानम्भूतान्धकारं जहदनघगुणं विन्दते व्योम्न्यनिन्द्ये।।४०।।

पृथ्वी गुर्वी पयोधिर्बहुलजलमयस्तत्समुत्थाः पयोदा,
भानुर्भास्वान्नभस्वान्निरवधि गगनं केतवो भानि कालः।
यस्यानन्त्यं गुणौघं तुलयितुमसमं न क्षमा जन्मभाजः,
प्राज्ञोऽसौ दभ्रलिप्सो भ्रमति मृगजले कानने कण्टके किम्?।।४१।।

सङ्कल्पादेव कामः प्रभवति वितथारोपतस्तत्त्वबोधाद्,
दुःसङ्कल्पो निवार्यो गुरुचरणबलादीशकारुण्यनिघ्नात्।
ईशः सेव्यो गुरूक्त्या विषयजयधिया श्रेयसे तत्त्वनिष्ठैः,
कामास्तेष्वब्धिमध्ये बहुलजलसरित्तुल्यलोपा न दोषाः।।४२।।

सन्त्यागो गृह्णतः स्याद्विषयचयमलं तत्त्वधीहर्षभूम्ना,
वार्धेर्भर्तुर्जलानामनिशमिव खलत्स्रोतसाम्भूरिवीचेः।
व्योम्नो वाऽनन्तभूम्नो विधृतबहुगुणासङ्गनिष्कम्पमूर्ते–
र्गोपीसाहस्रलीलास्वपि विमलमतेर्निश्चलस्येव विष्णोः।।४३।।

शास्त्रैर्युक्त्याऽनुभूत्या विधृतसुखघनाऽऽत्मानुभूतेर्यतेः स्यात्,
देवानां विस्मयार्थैरपि विषयगुणैः सन्ततैः कः प्रहर्षः।
आसृष्टेर्वर्षधारास्वपि कुधरशिलाः किन्नु शैथिल्यमापु–
र्गृह्णानम्पद्मवृन्दं जलमहिम रुचाऽऽस्ते शुभं सौरभाढ्यम्।।४४।।

तत्तद्देहेषु गच्छंस्तदुचितविषयान् सेवमानोऽपि नात्मा,
तत्तद्भावानुबन्धं वहति न हि गतं वेत्ति नैष्यं च जन्तुः।
सङ्गं त्यागञ्च शश्वद्व्रजति तदुचितः श्रीशभक्तेषु सङ्गस्,
त्यागो देहानुबद्धे जनधनविषयव्रातजातेऽपि शक्यः।।४५।।

सङ्गस्त्यागश्च बुद्धिर्नतु किमपि परम्भावना तत्प्रसूता,
तोकः स्तन्यप्रसक्तो मतिरहिततयाऽनाप्तनानाऽधिकारः।
एवं सन्तो गुरूक्त्या हरिचरणजुषो विस्मृतायोग्यकामाः,
सेवास्तन्यैकसंगाद् हतफलरुचयो यान्तिरागाब्धिपारम्।।४६।।

प्रज्ञा तत्त्वैकभोगा भवति भवभृतां दोषतोऽतत्त्वसङ्गा,
दोषप्लोषे सुसङ्गेऽनल इव विशदे व्यज्यते हेम तत्त्वम्।
यं यं गृह्णात्यनर्थम्मन इह भविनां कामकालुष्यनिघ्नम्,
बोधे बोधे भवाब्धौ पतति स सुमतेर्दुर्लभः को विरागः।।४७।।

ज्ञानम्भक्तिः प्रपत्तिर्गुरुचरणकृपा कर्म वा मोक्षहेतु–
र्ज्ञानं सौख्यञ्च दुःखं किमधिकमखिलावाप्तिसन्त्यागशीलम्।
ज्ञानम्बन्धश्च मोक्षो जगदिदमखिलं श्रीशधीमात्ररूप–
न्तस्मात्तस्यैव हेतोर्दृढयतनपराः साधवः शान्तकामाः।।४८।।

२–स्वाज्ञानात्कर्मवैमुख्यमर्जुनोऽपि बभाज यत्।
श्रेयसे प्रेयसे तस्मात् स्वज्ञानं ज्वाल्यतां सदा।।४९।।

इति द्वितीयोऽध्यायः

अथ तृतीयाध्यायः

कर्मैवोत्थानहेतुः स्वमवहितमलं ध्यायतः स्वेन चैष्यम्,
मिथ्यात्मार्थस्थदृष्ट्या चिरविधृतगलत्कर्मबद्धस्य जन्तोः।
अज्ञानज्ञानचेष्टाफलविषमदशा सर्वशो लोकवेद्या,
श्रेयोमार्गेऽपि तद्वद् भवति सुकृतिनस्तेन तत्त्वे यतन्ते।।५०।।

कृत्यैर्ज्ञानप्रमोषो भवति तनुभृतां ज्ञानलब्धिश्च शुद्धै,
र्वाचाऽऽचार्यस्य दीप्तैर्भवति भवलयो दीर्घकालानुवृत्तैः।
पुष्पेणैकेन मुक्तिं वितरति भगवान् भावशुभ्रेण तस्माद्,
देयं ध्येयञ्च वेद्यं हरिरतिसुधियाम्पादपद्मावलग्नैः।।५१।।

ज्ञानान्मुक्तिः प्रसिद्धा भवति तनुभृतां कर्मणा ज्ञानशुद्धिः,
कर्मार्थे यत्नवन्तो जगति सुविदिताः सत्त्वसंस्कारवन्तः।
न ज्ञानं कर्महीनं न च किमपि कृतं ज्ञानहीनम्प्रसूते,
सिद्धिं स्वल्पाञ्च सोऽयम्प्रभवति नियमो वेदवेद्ये महार्थे।।५२।।

यावत्प्राणाः शरीरेऽनुगतकृतफलावाप्तिहेतोश्चरन्ति,
यावच्चान्नादियोगाच्छतपरिणतयः सक्रमाः सम्भवन्ति।
यावत्स्वर्गापवर्गोदयलयनियताधारभूर्भाति भानु—
स्तावत्कर्माणि देही क्षणमपि मनसाऽप्युज्झितुं न क्षमेत।।५३।।

लिप्साहानम्प्रहाणम्भवति मतिमतां कर्मणां शर्महेतु—
स्तत्त्वज्ञानेन लिप्सा प्रविलयमयते सर्वबाह्यार्थवर्गे।
देही बोधेऽप्यबाधं जड इव कुरुते कर्म बद्धः प्रकृत्या,
तस्यान्तर्यामिसर्वप्रभवलयमयश्रीशवाञ्छैव हेतुः।।५४।।

दीर्घानुष्ठानशून्या न भवति सुधियां रागभङ्गाय बुद्धि—
र्भग्नो नूत्नम्प्ररोहं दृढमनुभजते हीनसङ्गेन रागः।
दुःसङ्गो दैवलब्धः क्षणमपि हरते सन्मतिं यत्नलब्धां,
तद्रक्षायै महान्तोऽखिलशुभनिलयं श्रीधरं संश्रयन्ते।।५५।।

३—करुणां श्रीहरेर्मत्वा सर्वश्रेयोविधायिनीम्।
तस्मै सन्तनुयात्कर्म निःश्वासमिव शान्तधीः।।५६।।

इति तृतीयोऽध्यायः

अथ चतुर्थोऽध्यायः

ज्ञात्वाऽऽत्मानम्पुमर्थं कलयति पुरुषस्तत्त्वतस्तस्य लब्ध्यै,
कर्मार्हं चारु सूते फलमपि लभते वाञ्छितं दृष्टमेतत्।
मुक्त्यै कृत्यं विदित्वा स्वमथ गुरुमुखाल्लोकतो निर्व्यपेक्ष—
स्तद्वच्छेषानुरूपस्तुतिनतिचरणार्चासु युज्येत सच्चित्।।५७।।

ज्ञानं यज्ञो महीयान् न हि भवति ततो मानसं कर्म शुभ्रं,
कर्माण्यन्यान्यनिन्द्यं ददति निजफलं ज्ञानसंशुद्धियोगात्।
ज्ञानप्राधान्यमुक्तं सकलबुधजनैः कर्मणां सत्फलानां,
धर्मे कामेऽर्थलाभेऽथ च परमफले कर्मबन्धप्रहाणे।।५८।।

लब्ध्वा देहम्प्रकृत्या रचयति पृथुकः शैशवे वक्ररेखा—
स्ताः शिक्षाभिः सतीभिः सुपरिणतिवशा भान्ति वर्णाः शुभार्थाः।
एवं कर्म प्रकृत्या पशुरिव पुरुषोऽर्थव्यपेक्षो वितन्वन्,
पश्चाद् गुर्वर्थनिष्ठः सुमतिपरिणताद्योऽग्धि तस्मान्महार्थम्।।५९।।

ज्ञानं कर्मैकलभ्यम्भवतिसुकृतिनां धीर्यथार्थाऽप्युदारा,
पापिष्ठानामनर्थेष्वपि हितविमुखाऽल्पायुषां कोपभाजाम्।
लोके सत्त्वोत्तराणाम्भवति च समये मोक्षमार्गप्रसिद्धि—
र्लुप्ता सा पापभाजां हरिगुरुकृपया व्यज्यते पुण्यदेशे।।६०।।

ब्रह्माणं नाभिपद्मे सुगणितसमये विश्वनिर्माणदक्षं,
सृष्ट्वा सद्योग्यताऽर्थं श्रुतिगणमखिलं चेतसाऽलम्भयद्यः।
सोऽयम्पार्थम्परेशः समरधृतधियं तत्त्वबोधाय शास्त्रं,
प्राचीनैर्दृष्टसारं जगदुपकृतये दिष्टवान् बोधसिन्धुः।।६१।।

जायन्ते देववर्गे नृपशुमुखतनुष्वप्यसंख्यातजीवा—
स्तेष्वेकेषां कथामिर्भवति तनुभृताम्पापनाशः प्रकाशः।
अस्त्येको जन्ममृत्युक्षयरहितमहाशक्तिरात्मान्तरात्मा,
ज्ञात्वा तज्जन्म कर्म क्षपितभवरुजस्तत्समास्तं लभन्ते।।६२।।

कालेऽनादावनन्ताः प्रतिचिदनुभवाश्चित्रनानावपुर्भि–
र्जाता लुप्तास्तदानीम्परसमयवतां जन्मनां का नु वार्ता।
प्रत्यक्षन्तत्समस्तं कलयति यमयत्यात्मनां धीप्रयत्नान्,
क्रीडन् दिव्यैर्वपुर्भिर्वशयति सुधियस्त्वेष पार्थाश्वयन्ता।।६३।।

कार्यं वाऽकार्यमेतच्छुभफलमफलं किन्नु दुःखानुबद्धं,
नो हेयं सत्फलत्वादिति वितथमतिः कर्मभिर्बन्धभागी।
कर्मैवैतत्फलम्मे हरिविशददयाहेतुतैकप्रकारं,
कृत्येष्वेवं समस्तेष्वविहतधिषणः कर्मठो न्यस्तकर्मा।।६४।।

आत्मा स्वेनैव तुष्टो भवविभवभवास्तोषदा नैव भावा,
देहेऽहम्बुद्धियोगात्सुमतिविरहतः पञ्चखाहारयोगः।
कस्यार्थे ज्ञानवन्तो निकटलयवशं बिभ्रतो देहपिण्डं,
कुर्युः कर्माणि देवः शुभमनसि वसंश्चेन्न सन्तोषमेति।।६५।।

सर्वार्थानां नियन्ता सकलतनुभृतां कर्मणाम्मुख्यकर्ता,
दाता तत्तत्फलानाम्परिणतिसमये मोहतः प्राक्कृतानाम्।
निर्वोढा सृष्टितन्त्रे सहचरितरमामोदहेतोरजस्रं,
संकल्पाद्यस्तु विश्वं गमयति स कथं निष्क्रियाणाम्प्रसीदेत्।।६६।।

४–सत्कर्म तत्त्वधीपूर्वं सोत्साहं सुचिरं कृतम्।
सायुज्यं श्रीहरेः सूते सुहृदः शुभकर्मिणाम्।।६७।।

इति चतुर्थोऽध्यायः

अथ पञ्चमाध्यायः

चेष्टाः सर्वाः शरीरे श्वसितखरचितास्तादृशा नात्मनः स्यु–
र्ज्ञानेच्छायत्नधारा अपि खलु बहुशो देहयोगैकसाध्याः।
भोगा अज्ञानकर्मोच्चयविहितबला नैव शुद्धात्मनो मे
जानन्नेवं सुयोगी भवतिमिरहरं ज्वालयेज्ज्ञानदीपम्।।६८।।

देहोऽयं कर्मभिः स्वैः फलजननफलो गर्भ एवोपपन्नो,
नित्यात्माधीनसत्त्वः श्वसितखगणवान् वर्धते मोहवृष्ट्या।
मोहं रुन्धंस्तु योगी स्वनियतमनसा कर्मभिर्धार्यमाणे,
सन्नत्रैवात्मभासा हरति जनिततिम्भानुवद्ध्वान्तजालम्।।६९।।

जानानः श्रीशशेषं जगदिदमखिलं ज्ञानवाञ्छाप्रयत्नां–
स्तच्छेषत्वेन गृह्णंस्तनुवचनमनःकर्मजालं वितन्वन्।
श्रीशेनैव प्रयुक्तन्तदपि नियमतः सद्वचोभिर्विजान–
न्नात्मानं शून्यकल्पं कलयति सुमतिः सन्ततं सत्पथस्थः।।७०।।

बुद्ध्याऽहम्बुद्धिशुद्धौ भगवति सकलं यत्नजातं विजानन्,
नैवेच्छन्न द्विषंश्च क्वचिदपि सुमतिर्नश्यदज्ञानबन्धः।
ध्यायन् कारुण्यसिन्धो रसमयचरणौ देहपाते तदाप्तौ,
विश्रब्धो न्यस्तसर्वो निरुपधिशरणे चेतसा वष्टि वासम्।।७१।।

या या चेष्टा स्वभावाद् भवति तनुभृतः सत्फला वाऽन्यथा वा,
सर्वा सत्पुण्यगण्या यदि हरिपदयो रागतः स्यात् प्रवृत्तिः।
शेषः सर्गावसाने प्रदहति भुवनं कृत्स्नमस्यन् विषाग्निं,
नागं वा कच्छपोद्धं विपिनजलधितोऽश्नन् शुभो वैनतेयः।।७२।।

जानन्निच्छन्यतंश्च प्रकृतिनियतधीश्चेतनः कर्म सूते,
पाकम्प्रज्ञाऽनुरूपं किमपि च लभते जीवने वा परेत्य।
तस्मात् प्रज्ञैव शोध्या स्वपरविवरदृग्योगतोऽसङ्गकृत्यै–
र्वाञ्छद्भिः सत्त्वशुद्धिम्भवविलयकरीं सत्फलाप्त्यै सुधीभिः।।७३।।

संसारम्मोहसारम् प्रशमयितुमलं क्लेशजालानुसारं,
सत्प्रज्ञैका शुभाप्या नृहरिकरुणया शुद्धसत्त्वस्य साधोः।
तस्माद् विस्मृत्य गेहम् परिकरमखिलं स्त्रीसुहृद्बित्तबन्धून्,
सन्द्रष्टुं शुद्धतत्त्वं विपिनवसतयः सत्त्वशुद्ध्यै यतन्ते।।७४।।

ज्ञानेच्छाद्यं शिशूनामशनपरिचयात्प्राक्परस्तात्पृथक्स्यात्,
तत्कैशोरे युवत्वे वयसि च परतो भिद्यते देहभेदात्।
पुंसां स्त्रीणाम्पशूनां गुरुलधुवपुषां जातिभेदाद्विभिन्नं,
स्यान्नित्यैकात्मनस्तत्प्रकृतिपरिणतीर्बुद्धयोऽनुब्रजन्ति।।७५।।

प्राज्ञाः स्वीयाम्मनीषामपि प्रकृतिकृतां साधवो नाद्रियन्ते,
नैष्कर्म्यस्थात्मतत्त्वावगमधृतधियाऽनित्ययोगान् क्षिपन्तः।
कर्मोपाधीरवस्था अनुपदमनुयन् प्राकृतो बन्धमुग्धो,
ध्यायन्नित्यात्मतत्त्वं न चलति प्रकृतेः क्रीडितैर्नित्यमुक्तः।।७६।।

निष्कामस्तत्त्वदर्शी जितकरणगणः स्वं विशुद्धं विजान—
न्नाज्ञा ईशस्य कुर्वन् फलमतिरहितस्तद्दयैकप्रतीक्षः।
भूतेष्वात्मैकदर्शी क्वचिदपि न रतो न द्विषन्नात्मनिष्ठः,
पश्यन् सर्वञ्च धीरो विशति पदमदो यत्स्वयम्भात्यजस्रम्।।७७।।

कर्माणि स्युःप्रकृत्या विषयधृतधियामिन्द्रियैर्बुद्धिचित्तै—
र्योगारूढोपि चित्तासुमुखनियमनन्यस्तधीः कर्मनिष्ठः।
यो योगी श्रीशपादाम्बुजरससुरभिस्वान्तरङ्गो न किञ्चिद्,
बाह्यं गृह्णाति तद्धीः स्वसमपरिणतिर्मन्यतां कर्मकाष्ठा।।७८।।

दुःसङ्कल्पास्तु वर्ज्या हरिचरणरतैः श्रेयसे तत्त्वनिष्ठै—
र्वेद्यं कृत्यं समस्तं जडप्रकृतिगतं श्रीशसंकल्पसाध्यम्।
कर्मन्यासोऽयमुक्तः श्रुतिसुमतिमता न स्वरूपेण हानं,
कृत्यानां, तद्ध्यशक्यं सहजचलवपुश्चित्तधीचेतनानाम्।।७९।।

एवं संन्यस्तकर्मा भगवदनुभवैकान्तधीः कर्मजालम्,
प्रागज्ञानप्रसूतं यमनियममुखैर्योगमार्गैरपास्यन्।
स्वोपायत्वव्यपायाद्भवमरुसरिदुत्तारहेतुं रमेशं,
जानानस्तेन रत्नं स्वमिव नृपतिना धार्यते सर्वकालम्।।८०।।

शुद्धं स्वेनैववेद्यम्परपुरुषप्रकृत्यादिबोधैकभूमिं,
निःङ्सगं निर्विकारं सहजविभुसमस्तार्थधीनित्यहेतुम्।
ज्ञात्वा ध्यायन्नजस्रं स्वमसुमुखप्रकृत्यर्थनित्यानपेक्षं,
शान्तो देहेऽपि देही कतिपयसमयादुज्जिहीतेऽर्कभाभिः।।८१।।

ज्ञानी बाह्यार्थलिप्साविरहितमनसा सादरं ध्यायति स्वं,
लुप्तैः कामैश्च दैवात् क्वचिदपि समये सम्प्रबुद्धैरबाध्यः।
सद्बोधात्कर्मयोगादुचितगुरुपदद्वन्द्वसङ्गादसङ्ग—
श्रीशध्यानप्रभावादविहतधिषणो धिष्ण्यमाप्नोत्यबाधम्।।८२।।

ज्ञानेच्छायत्नसाध्यम्भवति तनुभृतां कर्म सर्वं समेषां,
ज्ञानाद्यन्तत्प्रकृत्या त्रिगुणपरमया, प्राकृतं कर्म तस्मात्।
सङ्कल्पादेव विष्णोर्घटनविघटने सिद्ध्यसिद्धी श्रुतिभ्य—
स्तस्मात्कर्तृत्वमद्धा भगवति गदितम्मोहतस्त्वस्मदादौ।।८३।।

कःकर्तृत्वम्फलेप्सां त्यजति कृतमतिः कर्मसन्तानरूढं,
लोकेऽलोक्या निवृत्तिः सहजकरुणया केन सम्पादनीया।
अन्तर्यामी समेषां स्वचरणबलितम्प्रोद्दिधीर्षुर्मुमुक्षुं,
सद्देशं देशिकाग्र्यं नयति विनयते शश्वदीशोऽविलम्बम्।।८४।।

प्रोद्वाहार्थोत्सवादौ ललितरसभरे सर्वतः सर्वलोके,
भेरीढक्कामृदङ्गध्वनिभृतललनागीतरागाब्धिमग्ने।
कन्या प्रेयःप्रसंगागमकलितमतिर्नेन्द्रियैर्बाह्यमर्थं,
गृह्णात्येवम्परस्मिन्धृतसरसमतिर्बन्धनेष्वेव मुक्तः।।८५।।

तत्त्वज्ञानं विना यत्किमपि च कुरुते कर्म कामाभिलाषी,
तस्य व्युष्टिस्तु षोढा तनुविषयधियां साध्वसाधुप्रभावात्।
यावद्धीः कर्मबद्धा भवति न भविनां शास्त्रतोऽप्यर्थबोध—
स्तस्मात्सन्तो विवेकं विपिनगिरिगुहादौ चिरम्मार्गयन्ते।।८६।।

ज्ञानम्भानुं निरुन्धे मनसि नभसि नुः सञ्चरन् कर्ममेघः,
धूते कर्माभ्रजाले सुतपसि पवने सत्त्ववृद्ध्याऽऽत्मदृष्टिः।
दृष्ट्या तत्त्वार्थवत्या विकलुषमनसा श्रीधरं सन्तमन्त—
र्गृह्णंस्तत्सख्यतस्तत्पदमपि सुलभम्पूर्णकृत्यः सुखी स्यात्।।८७।।

सृष्टेः प्राग्बुद्ध्ययोगात्करणविरहतः शून्यवन्निःस्वरूपान्,
दृष्ट्वा जीवान्यथावत्कृतफलसमयञ्चेश्वरो नित्यबन्धुः।
सङ्कल्पादेव वाञ्छन् करणवितरणम्बुद्ध्यहंकारमुख्यम्,
भूम्यन्तन्तत्त्वजातं सृजति विधिमुखान् सर्वजन्तूंश्च विष्वक्।।८८।।

युङ्क्ते प्राक्कर्ममार्गे नवपशुशिशुवद्भोगलाभाय जन्तून्,
भुक्त्वा धृत्वा विदित्वा स्वमथ भवरुजो मुक्तये स्युः सयत्नाः।
इत्युद्दिश्यैवशश्वत्प्रलयसृजनवान्देवदेवो दयावान्,
धत्ते यज्ञाङ्गजातं रचयति च पुनः सिद्धिहेतून् वितानान्।।८९।।

यादृग्भावो यथा वा परिचरति सुरान् यत्तपस्यत्यजस्रं,
सत्कर्मी तद्रसं योऽनुभवति सततम्प्रीयते स्वत्वयोगात्।
नित्यस्वामी सुखेप्सुः सकलतनुभृतां सन्निवृत्तिप्रतीक्ष—
स्तत्तोषैकव्रतानान्तनुकरणधियः सत्फलाः स्युः स्वभावात्।।९०।।

५—पञ्चमे तत्त्वधीभूम्ना भगवन्न्यस्तकर्मणाम्।
कर्ममोक्षः शुभावाप्तिस्ततो मुक्तिश्च वर्णिता।।९१।।

इति पञ्चमोऽध्यायः

अथ षष्ठोध्यायः

शास्त्रैः सद्भिः सुबुद्ध्या धृतमपि सुधियां स्वप्रकाशात्मतत्त्वं,
तावन्नाभाति सम्यग्यदवधि न समाधानमाप्नोति चित्तम्।
तस्मात्पातञ्जलीयैर्यमनियममुखाष्टाङ्गयोगैः सुदीप्ते,
स्फीते चित्ते स्वबिम्बं रविमिव सलिले लब्धुमिच्छन्ति सन्तः।।९२।।

आत्मेक्ष्यः स्वप्रकाशो विषयचयगताजस्रधीवृत्तिदभ्रः,
खे भानुर्दूरनिर्यत्किरणगणहतान्ध्योऽपि मेघैरशुभ्रः।
रुद्धप्राणप्रणुन्नाशुभमतिजलदो ध्यानदृग्लक्ष्यरूपो—
ऽरूपोऽयम्प्रत्यगात्मा मिहिर उदयते हृत्तलव्योम्न्यनिन्द्ये।।९३।।

भानुं क्रामन्ति खेटा विधुधरणिसमुद्राभ्रवाताः समन्तात्,
आत्मानं कर्मनुन्नासुगगनमुखसद्भूतसंघाश्च शश्वत्।
कामं क्रामन्तु केन्द्रं सकलपरिधिगास्तन्तु न स्प्रष्टुमीशा—
स्तद्बद्धाः सन्तु सर्वे क्वचिदपि न पुनस्तेषु कोऽप्यस्य बन्धः।।९४।।

आत्मा दुःखैर्हतात्मा चिरवृजिनफलैर्लब्धुमेष्यम्पुमर्थं,
नोत्साहं नापि साह्यं क्षणमपि लभते सञ्चरन् भ्रान्तिजाले।
एषा दौर्लभ्यसीमा हरिपदरजसां कोऽथ तत्र प्रयासः,
श्रीसङ्गादुद्दिधीर्षौ भगवति सकृदौन्मुख्यमात्रप्रतीक्षे।।९५।।

शेषत्वं चिन्मयत्वं स्वसहजसुखता बाह्यतत्त्वानपेक्षा,
नश्यत्कर्मानुबन्धोऽथ च फलविरतिर्गम्यमाना प्रपत्तिः।
निष्ठाऽऽचार्येषु भर्तुः कुसुमदलफलैरर्चनं सत्प्रणामः,
सिद्ध्यै ध्यानस्य योगी कलयति कथिते पञ्चके सिद्धसाध्ये।।९६।।

उक्तार्थेषु प्रमत्तो यदि यतति यतिः सच्चिदानन्दयोगे,
तत्पापैस्तस्य चित्तं विसरति सुषिराद् योगयोग्यार्थहानात्।
गृह्णात्यर्थानथोक्तान् हृदि हरिचरणद्वन्द्वपद्मे मिलिन्दी—
भूतञ्चित्तं सुयोगाधृतफलमखिलं क्रामति क्रान्तवीर्यम्।।९७।।

ध्येयं शब्दैर्विदित्वाऽनवधिसुखकरं स्वात्मना नित्यबद्धम्,
प्रेयांसम्प्रीतिविघ्नं सुमतिसुफलदं नित्यबन्धुम् मुमुक्षुः।
चित्तन्तत्रैव युङ्क्ते प्रकृतिपरवशोऽप्यात्मनैवाऽथ शास्त्रैः,
स्वं सर्वोत्कर्षभाजं यदि हृदि मनुतेऽन्यं कथं ध्यातुमिच्छेत्।।९८।।

एकं स्वं वा परं वा महितगुणनिधिं शास्त्रविद्भिर्विदित्वा—
ऽऽत्मानं नित्यं समानम्प्रकृतिगतगुणस्पर्शशून्यम्महान्तम्।
को विस्मृत्याल्पतोषं क्षणिकमथमहाऽनर्थजालावरुद्धं,
देहन्तत्संसृतं वा जडमजडमतिश्चेतसा ध्यातुमिच्छेत्।।९९।।

बाह्यार्थाक्षिप्तचेता जगति विचरति क्लेशले कर्मजालै—
रन्तश्चिन्ताऽपहारैर्नवनवदुरितान्यर्जयत्यर्थबुद्ध्या।
सोऽयं स्वात्मानमन्तःसुखघनमखिलानर्थदूरं स्ववेद्यं,
ध्यात्वैवानर्थदोषान्प्रणुदति सुकृती सद्गुरूक्त्यैव सत्या।।१००।।

ध्यायत्येकासनस्थः सुनिभृतकरणश्चेतसा चिन्तितार्थं,
संस्कारैर्बाह्यवृत्तिष्वपि तदनुसृतिर्ध्यानयोगीव भोगी।
योगी लब्धार्थयत्नो भवति किल फलं तस्य विज्ञानदार्ढ्यं,
निर्विज्ञानस्तु भोगी चरति बुसमिवार्थानसारान्प्रहृष्टः।।१०१।।

तुल्ये यत्नेऽपि बाह्यान्तरविषयधियोर्यन्न बाह्येष्वसङ्गो,
नान्तर्दृष्टिर्जनानाम्भवति च कठिनः संयमः स्वस्वरूपे।
सोऽयं संसारबन्धः स्वकृतविषमयाऽनल्पभोगाय माया
बाह्येष्वानन्दबिम्बं दिशति मुखमिवाऽऽदर्शगं लोभनीयम्।।१०२।।

चित्तन्दत्तं विधात्रा भवविटपिजटोत्पाटनार्थं नराणां,
लब्धुं यत्नैरसंख्यैर्जगति च विशदे विष्णुतल्पान्तभोगान्।
कर्म ज्ञानञ्च भक्तिः प्रपदनमथ चाचार्यविश्रम्भहेतु—
श्चित्तस्यैव ह्यनादेः शुभपरिणतयो भोगतत्कार्यवेशाः।।१०३।।

चित्तं सञ्चार्य चारु प्रथितपरपदावाप्तिधन्या अनेके,
नैके लोके प्रमादैर्निरयमयपदे खिद्यमाना अशान्ताः।
शुद्धप्राणैकसाध्यम्महितधनमिदं हन्त ! चित्तं विसार्य
प्रायः सन्त्यर्थचिन्ताप्रशिथिलमनसो मृग्यमाणस्वकार्याः।।१०४।।

कः स्वर्गो यत्र यातान् मिलति सुचरितान् भूरिसौख्यं विदुःखं,
कःपापानामनन्तासुखमयनिरयो यः कृतान्तैकनेयः।
विज्ञास्तुल्याश्रयत्वं नियतमवदधुः कारणानाम्फलानां,
कर्तृत्वाढ्येऽथ चित्ते निरयसुरपुरीविष्णुधामानि सन्तु।।१०५।।

देवा वा देवदेवोऽपि स भवति शिवो विह्वलो बाह्यवृत्त्या,
विस्मृत्यानन्दवार्धिं स्वमसमविभवं गूढमप्यात्मभासम्।
विस्मृत्यैव प्रसूं स्वाम् पृथुमतिपृथुकः शोकसंक्लेशदुष्टो
देवं श्रीशं समेषां सुहृदमपि तथाऽजानतां शोकमोहाः।।१०६।।

शब्दाद्याहारयोगं यमयति न यतिः सर्वथा दैन्यभीते,
निर्मर्यादं न भुङ्क्ते यमविहितिभयान्मध्यमाश्रित्य मार्गम्।
गच्छन् सिद्धिं विदूरेऽखिलविषयरसोच्छेदलक्ष्यैकताभ्या,
मूढाम्पश्यन्नविद्यातिमिरविगमतः स्वात्मनीष्टामुपैति।।१०७।।

आत्मा नित्यप्रकाशोऽखिलतृणमशगो देवगो वा स्वशक्त्या,
विश्वसृष्ट्यादिशक्तो हरिरिव, विविधैः कर्मभिः शक्तिरोधात्।
नानारूपाणि बिभ्रत्त्रिभुवनरचनावस्थितिध्वंसहेतुः,
श्रीशस्येत्याहुरार्याः श्रुतिविदभिमतं दृष्टतर्कानुषक्तम्।।१०८।।

योगी सर्वात्मसाम्यं कलयति सततं योगशक्त्याऽपि नित्यम्,
भेदांश्चाशेषभूतेष्वखिलभुवनगान्कर्मधारानुबद्धान्।
साम्यैकध्यानयोगात्सुचिरनियमितादिद्धधीचित्तशक्तिः,
सर्वस्थं स्वं स्वनिष्ठं सकलमपि धियाऽबाधयैवाऽभिचष्टे।।१०६।।

ध्यानाभ्यासप्रभावात्पुनरपि च यतिः साम्यधीशक्तियोगा—
दात्मेशैक्यञ्चसाक्षात्कलयति न ततो ब्रह्मणोऽपैति बुद्ध्या।
एवं युक्तञ्च विश्वोद्भवफलमतुलं सम्भ्रमादेव देवः,
स्वीकर्तुं शुद्धिहेतोः स्वयमपि यतते सत्यसंकल्पशक्तिः।।११०।।

ध्यायन्निर्दोषदीव्यद्विशदतमधियाऽऽनन्दसिन्धुं स्वरूपं,
साम्यं सर्वत्र जीवेष्वथ भगवति चाऽवस्थितिं सर्वतश्च।
योगी व्युत्थानकाले विविधविधभिदावर्तिचित्तोऽपि योगो—
द्दीप्तात्संस्कारवीर्याद्भगवदनुभवान्नापयाति क्षणार्धम्।।१११।।

तस्माद्दुःखादिहेत्वागमसमसमयेऽस्पृष्टदुःखादिगन्धो,
योगी योगापनीताखिलवितथभिदाऽध्यासजाग्रत्प्रबोधः।
ध्यातुं श्रीशं किलाप्तुञ्चिरमनुभवितुं शुद्धसत्त्वैकभूमिम्,
भूमिं गन्तुञ्च योग्यो भवति न भवति स्थातुमज्ञानभूमौ।।११२।।

चित्तञ्चाञ्चल्ययोगादसुखसुखदशाऽऽलम्बि लोके समेषां,
सत्कृत्यैर्योगशक्त्याऽथ सदनुभवतः सत्त्ववृद्ध्यैति शान्तिम्।
आत्मा सत्त्वे प्रवृद्धे सुखमनुभवितुं दुःखभङ्गाय नित्यं,
चित्तं सौख्यैकभूमौ यमयति यतते मुक्तये याति सिद्धिम्।।११३।।

कःक्लेशोऽक्लेशसौख्ये कथमिव न मनो दुःखतो याति दूरं,
को लाभोऽभव्यभूमावसुखजलवहो यत्र कर्माम्बुवाहः।
प्रार्थ्यं सत्त्वोत्तरत्वम्मनसि न तु गुणा यज्जगत्कारणन्तद्,
ध्येयञ्चिन्त्यं विचार्यं सततमपि मही स्वं दधाना तु वेद्या।।११४।।

विश्वसृष्ट्यादिहेतोर्यदि गुणमखिलं तत्त्वनिष्ठो व्यजानात्,
नूनं सत्त्वोत्तरत्वान्महितनिजजनिं सार्थयेद् दृष्टतत्त्वः।
स्वामी सर्वस्य कामी स्वचरणमनसाम्मायायाऽऽवेष्ट्य विश्वं,
क्रीडन्नानन्दसिन्धुः सपदि हरिरमुम्प्रोद्धरेन्नित्यबन्धुः।।११५।।

६—ध्यानार्थविषयोपायाविस्मृत्या ध्यानसन्ततौ।
सततम्भासते श्रीशः सूरीणां स्वे पदे यथा।।११६।।

इति षष्ठोऽध्यायः

अथ सप्तमोऽध्यायः

यद्वै किञ्चिज्जगत्यां जगदिदमखिलं यच्च दूरेऽपि गम्यं,
यच्चातीतं यदेष्यं गुणमयरचनं यच्च तत्सूक्ष्ममूलम्।
सर्वन्तत्सर्वरूपप्रभुवपुरमुना धार्यते तन्नियाम्य—
न्तत्सङ्कल्पात्तसत्तन्न तदपरतया किञ्चिदिच्छन्ति सन्तः।।११७।।

स्वं रूपं निष्प्रपञ्चं त्रिगुणविरहितं ज्ञानमात्रस्वरूपं,
नित्यं श्रुत्यन्तवेद्यं यतिरनुभवति ध्यानयोगाच्चिरस्य।
तेनानन्तस्वरूपम्प्रभुमनुभवितुं युज्यतेऽनन्तबोधं,
विश्वात्मानं सखायं हृदि निहितपदं सद्धियां नित्यवेद्यम्।।११८।।

यद्वद्देहानुबन्धात्खलु चिदनुगता देवदत्तादिसंज्ञा,
तद्वत्सर्वार्थदेहो भवति स भगवान् सर्वशब्दाभिलप्यः।
भूमिर्गन्धो रसो वा बलमपि विदितं वाञ्छितं वाऽपि चित्तं,
यद्यद्धत्तेऽभिधानन्तदखिलकथितो विश्ववर्ष्मा परात्मा।।११९।।

सन्तो विज्ञानशीला नियममिममलं चेतसा धारयन्तः,
सर्वम्ब्रह्मेति बुद्ध्या प्रणिपतनपराः श्रद्धया न द्विषन्तः।
कस्मैचित् क्वापि, सर्वं स्वमपि च हरिणा बन्धुना सन्नियाम्यं,
जानानास्तम्प्रपन्ना विहतभवभया निष्प्रमादाश्चरन्ति।।१२०।।

विस्पष्टानन्तशक्तिः सुनियतचिदचिच्छेषिभूतः परात्मा,
नित्यं विष्वक्प्रकाशस्त्रिगुणपिहितधीर्नैव तं वेत्ति जन्तुः।
निर्मायं सेवितुं तन्त्रिगुणजवनिकां तस्य नेतुं विलोपं,
द्रष्टुं तं तत्र रन्तुम्परिचरणपराः सक्षमास्तम्प्रपन्नाः।।१२१।।

योग्ये गर्भे निधत्ते यमयति सदसत्तत्कृतं तत्र सूते,
योग्यं कालं वृणीते सकलगगनगांस्तत्फलार्थं नियुङ्क्ते।
क्षीरान्नाद्यादियोगैः सुखयति सुचिरं किञ्च भोगावसाने,
रक्षत्यन्यत्र जन्तून् स सततभुवनोत्पादसंहारशीलः।।१२२।।

पुण्यम्पापं गृहीत्वा प्रकृतिकणगणं वर्ष्म खासूंश्च जन्तो,—
र्निर्मात्येषा हि माया शुभसरणितिरस्कारिणी सोऽस्य बन्धः।
भोगायाज्ञानतानं दृढयति न ततः सत्पथं यान्ति लोका,
मायेशम्भक्तिवश्यं सुमतिधृतपदम्प्राप्तवान्स्याद् विमुक्तः।।१२३।।

अद्येवादौ ततः प्रागपि परिणमयत्यन्तराविश्य विश्वं,
शून्यं कुर्वन्ननन्तम्पुनरपि तनुते शून्यतामेव विष्वक्।
कः कुर्यात्तस्य पूजाम्बत किमवगमः सर्वयन्तुः किमीहः,
स्वेच्छायत्ताखिलार्थो रुचितजनकरैः पूज्यते स्वेच्छयाऽसौ।।१२४।।

पापाधिक्यात्कुबुद्ध्या हतशुभमतयो मन्न वाञ्छन्ति किञ्चिन्—
मुग्धा भोगैकसक्ता धृतकुमतिगणाः सद्गुणद्रोहशीलाः।
एवम्पुण्याश्चतुर्धा सुखविभवविवेकार्थिनो मुक्तिकामा,
रक्षाम्मत्प्रार्थयन्ते, वदति हरिरिदं, स्वं विजानन्तु सन्तः।।१२५।।

यद्यप्येषा त्रिलोकी त्रिगुणजनिमताम्भोगहेतुः समन्ताद्
वर्ष्म श्रीशस्य चेयं श्रुतिविदितमथानन्तसाद्गुण्यसिन्धोः।
देही नित्यो नियन्ता भवति जडतनोः, सद्धियो ज्ञानदृष्ट्या,
तं सम्पश्यन्ति भक्त्या गुणफलविमुखास्तान्न बध्नाति माया।।१२६।।

पापानां तारतम्यादशुभतनुभृतां स्यादबोधश्चतुर्धा,
वैमुख्यं तेन भव्यादनिशमनुगतम्भव्यसंगेऽप्यभङ्गम्।
वैचित्र्यं हीनसंगो हतशुभमतिता सन्मतेर्दुष्प्रयोग,—
श्चैवं घोरोत्तरैस्तं स्थिरसखमहितासंगिनो नानुयान्ति।।१२७।।

एवम्पुण्यैश्चतुर्धा कुशलमतिजुषः श्रीधरं संश्रयन्ते,
आर्तार्थार्थात्मवन्तो भगवदनुभवापूर्तिवित्ता उदाराः।
तेषान्तुर्यम्प्रशंसन्निगदति भगवान्दुर्लभं सर्वकाले,
स्वप्रीतिस्नेहभाजन्तदनुविधिपरं स्वञ्च कोऽस्मादुदारः।।१२८।।

आसृष्टेरर्थकामप्रवणमतितया काम्यकर्माणि कुर्वन्,
देही संसारजालम् प्रथयति सघनं का कथा कामशान्तेः।
कोऽप्येकः सत्प्रसंगादिभिरमलमतिः श्रीशतोषाय किञ्चित्,
कृत्वा स्तुत्वाऽथ नत्वा हतदुरिततया तत्पदम्मूर्ध्नि धत्ते।।१२९।।

यद्योगीशुद्धचेता अनुभवति परन्तत्त्वमध्यात्मयोगात्,
तच्छास्त्रै सद्गुरूक्त्या सुचरितशुभया सद्धियाऽऽप्नोति भव्यम्।
योगाप्यम्मूलतत्त्वं निगदति भगवान् युद्धसज्जाय सख्ये,
धन्यन्तत्कर्म यस्मिन् हितमतिजनने पात्रतां वेद विष्णुः।।१३०।।

वाञ्छापूर्तिं स्वमुक्तिन्तदनुभवरसं तेन वा नित्ययोगम्,
पुण्यानान्तारतम्यान्नियतमतिरुचिस्तम्प्रन्नो यदिच्छेत्।
तद्दानायैव लक्ष्मीं हृदि वहति हरिः क्षीरपाथोधिरत्नं,
जीवानाम्प्रत्नमूर्तिं घनविशदरुचिं कौस्तुभन्तत्पुरस्तात्।।१३१।।

प्रज्ञा वाञ्छानुरूपा भवति, खगशिशुर्व्याददात्यास्यमुच्चै–
र्वत्सोऽन्विष्य स्तनाग्रं धयति, परपदप्रस्थितौ नीतिरेषा।
आत्मानं सत्स्वभावम्भवपतनपदं किञ्च हेयानुपेयान्
अर्थांस्तेषाम्पथोऽपि प्रणिहितमनसोऽन्यैरदृष्टान्स्पृशन्ति।।१३२।।

देही दुर्देहमाला जगति कलयते कर्मभिर्यन् कुयोनी–
र्ध्यायन्निन्द्यार्थसौख्यम् प्रकृतिगतिमता चेतसा रेतसा च।
प्राक्पुण्याप्ताप्तवाचोज्झति पुनरशुभां संसृतिं, ग्राम्यचर्या–
त्यागाप्तब्रह्मचर्यार्जितनिगमशिरःश्लाधितब्रह्मविद्यः।।१३३।।

७–सर्वत्र भगवद्दृष्ट्या भगवत्यखिलात्मनि।
कृष्णस्य जगतोऽवस्थाम्पश्यन्सत्पथमृच्छति।।१३४।।

इति सप्तमोऽध्यायः

अथ अष्टमोऽध्यायः

गर्भे रेतो निषिञ्चन् क्षणसुखनिरतो वेत्ति कामी स्वतन्त्रं,
स्वात्मानं वस्तुतोऽसौ भवति विनिहितो जन्मदात्रा विधात्रा।
भोक्ता जीवोऽविज्ञानन् प्रविशति कुहरं कर्मणाम्प्राक्कृतानां,
जातस्तातो न माता किमपि च मनुते तन्नियोक्ता तु सर्वम्।।१३५।।

इच्छाद्वेषौ दधानः पृथुक इव वृथा घोरसंसारवीथ्यां,
निर्भेदार्थेषु कर्माहितवितथमतिः संसरत्येष जीवः।
सोऽयं श्रीशाभिलाषार्जितसुकृतहतावद्यनिर्मूलराग–
द्वेषोऽध्वानम्महान्तं सरति भवहतिस्फीतमानन्दसिक्तम्।।१३६।।

योऽयं रेतोनिषेकः सुरनरपशुषु क्षुद्रजीवेषु चेष्टः,
कर्मैतद् द्वारभूतं सकलतनुभृतां कर्मणाम् प्राक्कृतानाम्।
मा भूवन्तन्निषेक्ता हरिगुरुकृपया मा च भूयो निषिक्तो,
ज्ञानाग्निप्लुष्टकर्मा हरिजनकृपया जन्मवार्धिं तरेयम्।।१३७।।

देही भोगेष्वसंख्येष्वभिलषति परं कांश्चिदन्तः प्ररूढान्,
सेयम्भोगांशलिप्सा प्रतिचिदनुगता भूतसूक्ष्मांशयोगः।
योगोऽयम्प्राक्कृतीनां सहजरुचिवहो भोगहेतुः फलात्मा,
शुद्धोऽप्येवं किलात्मा कृतपिहितमतिर्भ्रान्तिमान् कर्मवश्यः।।१३८।।

देही कर्माणि नाना प्रकृतिपरवशो दृष्टहेतोर्विधत्ते,
तत्पाकान् भोगकालान् करणतनुजनुर्जात्यवस्था न वेत्ति।
अन्तर्यामी तु कर्तुर्मतिरुचिकृतिवित् कर्मपाकान् नियच्छन्,
काले देशे फलार्हे हरति पवनवत् तूलवत् तं सुहृत्त्वात्।।१३६।।

आत्मा शुद्धोपि मायाविहितकुहनया कर्ममय्या विलुप्त–
प्रज्ञोऽविद्यासहायः पुनरपि तनुते बन्धनं कर्मजालम्।
कर्माण्येवाप्रलीनान्यथजगदुदये स्वोचिता भूतमात्रा–
श्चेतो योग्याक्षवर्गं नवतनुजनने योजयन्त्यप्रमादम्।।१४०।।

अन्त्यस्मृत्या परात्मा मिलति हरिरनादिः सखा ध्याननीतः,
पूर्वस्मृत्यर्थदोषान्वयमविगणयन्नाश्रितोद्धारशीलः।
सन्तश्चित्तादपास्याशुभविषयरसानीश्वरीयान् गुणौघान्,
भूयो भूयो विचार्यामृतजलधितरङ्गेष्वतः सम्प्लवन्ते।।१४१।।

भोगं सर्वे तदर्थं हरिपदरजसैश्वर्यमिच्छन्त्युदाराः,
पुण्यात्मानः स्वमन्ये गुणरसविगमात् केवलं कामयन्ते।
कैंकर्ये साभिलाषाः शुभगुणजलधेः शेषिणोऽनादिबन्धो–
र्वाञ्छन्तो नित्ययोगम् परिचरणपरा दुर्लभाः केऽपि सन्तः।।१४२।।

मक्षिः स्वाहारतुष्टा निरवधिगगने वष्टि नैवोर्ध्वयानम्,
पन्थानः सन्त्वसंख्या उपरिविचरतामाशु किन्तेन तस्याः।
धूमाद्यं वाऽर्चिराद्यम्व्रजतु यतिवरो नीरसो दिव्यमार्गं,
का हानिः पानभूमेर्मदरसिकजनालापलुप्तान्यवाचः।।१४३।।

हंसाद्या वैनतेया न बकमुखखगानन्वयन् क्वापि काले,
योगी ज्ञानीशभक्तो गुरुचरणरतो नैति लोकम्प्रपन्नः।
धूमादेर्वाऽर्चिरादेर्व्रजति स तु पथा स्वर्महर्मुख्यलोकान्
रागादावर्त्त्य भूयोऽरमथ सितमतिर्ब्रह्मतामेति शान्तः।।१४४।।

पन्थानः सन्त्यनेके विकटभववने सत्फलाः सत्प्रयाणा—
स्तद्विद्वांसोऽपि सन्तः खलबहुलजगत्यत्र सन्त्येव मान्याः।
यस्तून्मुक्तेर्निगूढः कतिपयसुधियामेव मृग्योऽस्ति मार्गो,
धूमादिर्वाऽर्चिरादिस्तदुभयधृतधीर्मुच्यते ध्वस्तमोहः।।१४५।।

८—अनन्यः श्रीधरंध्यायन् अग्न्याद्यन्तत्पथं सदा।
तत्पदन्तत्पथो याति तच्चित्तस्य हि तद्गतिः।।१४६।।

इति अष्टमोऽध्यायः

अथ नवमोऽध्यायः

या विद्या सर्वविद्याफलमखिलवपुर्ब्रह्म लभ्यं ययाऽद्धा,
याऽऽयाता भक्तचित्तस्थितमखिलतमो मुक्तिविघ्नं निरुन्धे।
यस्या हेतोः परात्माऽवति भजनरतं वत्सकं वत्सलेव,
ताम्पार्थम्प्राह भूयःश्रुतिविशदधियं संगरे शार्ङ्गधन्वा।।१४७।।

भक्तिर्मुक्त्येकहेतुस्त्रिभुवनगुरुणा राजविद्येति गीता,
सद्धर्मोत्कर्षलभ्या महितसुमनसां सोदिता राजगुह्यम्।
सज्ज्ञानम्भक्त्यवस्थाम्व्रजति सुकृतिनां क्षीरदध्यादिनीत्या,
तद्विप्रासादिवाक्यैर्भवतु मतिमताम्भक्तिरन्त्या विमुक्तिः।।१४८।।

मुक्ताः पश्यन्ति शश्वत्परमपदमनन्ते यथा दृग्विलग्ना,
गायन्तस्तद्गुणौघन्तदनुभवमहानन्दनिघ्नात्मभासाः।
श्रुत्यैतद्गम्यते तत्खलु समरसता विद्यते ज्ञानभक्त्योः
किंवाऽभेदस्तयोःस्यादिति सुमतिजनास्तत्त्वमुद्घोषयन्ति।।१४९।।

तुल्ये यत्ने फलाप्तौ भवति विविधता कर्मणां दृष्टमेतत्,
लोके सङ्कल्पभेदादथ च गतिरियं शास्त्रगम्येऽपि नेया।
देवाद्युद्देश्ययागः फलति परिमितं किन्त्वसौ श्रीशतुष्ट्यै,
न्यस्तस्तत्रैव कृत्वा फलति परपदं शाश्वतम्भावशुद्धेः।।१५०।।

यत्नादाच्छिद्य चेतोऽमृतमतिपुरुषो विष्णुभोग्यार्थजाताद्,
भोक्त्रे तस्मै परस्मै कुसुमदलफलाम्बूनि दत्ते निराशीः।
देवोऽसावेव भुङ्क्ते तदुपहृतमलं त्यागशुद्धार्थजातं,
सत्सङ्कल्पेन दत्तं कथमिव लभतां सत्यसङ्कल्पतोऽन्यः।।१५१।।

भूर्भानुः शीतभानुर्बुधसितकुजगुर्वार्किराह्वादिखेटा,
एवं तारा अनन्ता निरवधिगगने येन सृष्ट्वा नियुक्ताः।
कक्षाकेन्द्रोच्चनीचप्रभृतिगतिभिदाभिन्नभावाः प्लवन्ते,
मन्ये तन्मायायाऽद्धा प्रतिहतमतयः क्षुद्रदेवान् यजन्ते।।१५२।।

कट्वम्लक्षारभक्ष्याशनरचितरुचिः पायसैर्नैति तुष्टिं,
कृष्णः काको बको वा विमलजलमये मानसे नैति पुष्टिम्।
श्रीशं कारुण्यसिन्धुम्व्रजति न शरणं निक्षिपन्नात्मभारम्,
निःसत्त्वः क्षुद्रसंगी त्यजति कपिमतिः स्फीतसन्मार्गचारम्।।१५३।।

निष्पापाः श्रुत्यधीतप्रचुरसुकृतिनोऽप्यर्थकामेषु संगाद्,
यज्ञैर्मां तोषयन्तो हृदि दधति रुचिम्भूरिभोगेषु नाके।
सिद्धिं वाञ्छाऽनुरूपाम्प्रचुरसुखमयीम्प्राप्य भूयोऽपि भूमौ,
जातास्तत्सौख्यलोपादिव विहताधियः कुत्र कोऽहं रुदन्ति!।।१५४।।

ये त्वाचार्यादिसंगाद् विषयविरसताम्ब्रह्मलोकेऽप्यगृह्णन्,
देहन्ते तत्त्वदृष्टिक्षपणचणमनर्थैकहेतुं व्यजानन्।
श्रौतस्मार्तक्रियाभिर्नम इति वचसाऽऽराधयन्तो मुरारेः
पादद्वन्द्वम्पुमर्थम्परमसुखमयन्तत्प्रसादादवापुः।।१५५।।

ये नान्यत्प्रार्थयन्ते हरिचरणयुगाद् द्वन्द्वविश्रान्तिहेतोः,
स्वप्नेऽपि, श्रीधरन्तम्प्रणिपतनपराः श्रद्धयैवाऽर्चयन्ति।
तेषामन्यानपेक्षाविमलसुमनसाम्ब्रह्म चित्ते चकासत्,
प्रारब्धान्तेऽन्तरङ्गैः सखिभिरविषमैर्लभ्यते नाप्यपैति।।१५६।।

भूरापश्चैव तेजांस्यथ सततगतिर्मातरिश्वाऽन्तरिक्षम्,
भूतादिर्यन्महत्तत्प्रकृतिरपि परा सर्वमेतद् दशघ्नम्।
पूर्वस्माद्यत्परन्तत्सकलमविकलं कोटिशो ब्रह्मगोलं,
कुर्वन्, क्रीडत्यजस्रं स तु सहजसखा नस्ततः का नु भीतिः।।१५७।।

तस्मिन् सख्यौ परस्मिन् यदि भवति सताम्प्रीतिरन्यानपेक्षा,
धैर्यम्प्राक्कर्मभोगे जडविषयगणोपस्थितौ चाप्रकम्प्यम्।
विश्रम्भश्चेभराजोद्धृतिविदितभजत्तत्परत्वेऽपि शश्वत्,
का शंकाऽशेषदोषक्षपणहरिगुणोदन्वदन्तः प्रवेशे।।१५८।।

प्रीतिः क्षुद्रार्थजाते तदनुगुणविधिव्यूहमध्येऽपि लोके,
मोहान्धे दृश्यते तन्न खलु भवफलम् प्रोज्ज्वलं वष्टि जन्तुः।
जात्या सत्त्वोत्तरात्मा जगदिदमखिलं नीरसं नाशि पश्य,—
न्नात्मोद्धाराय सन्तं कमपि गुरुगुणम्प्राप्य विन्दत्युपायम्।।१५९।।

यज्जातं यत्कृतं यत्फलमशुभमयं यच्छुभं वाऽनुभूतं,
तस्मिन् सर्वत्र कृत्ये हरिरखिलवपुर्मुख्यकर्ता परात्मा।
तत्कर्तृत्वम्परस्मिन्नखिलमपि हरौ न्यस्य नष्टाभिमानो,
मुक्तेर्हर्म्यस्य मुख्यम्प्रविशति कृतधीर्द्वारमाचार्यनिघ्नः।।१६०।।

वित्ताद्यर्थम्प्रयस्यन्फलमपि कलयन्नन्नमुख्यं किलाश्नन्,
होमं दानन्तपो वा फलरुचिसहितं यच्च कुर्वन् विरागम्।
कृत्ये सर्वत्र तस्मिन् क्वचिदपि न वहंश्चेतसा कर्तृभावं,
साक्षीवावस्थितोऽसौ दुरितजलनिधिं हेलया तर्तुमीष्टे।।१६१।।

मुख्यः कर्ता परात्मा स्ववशचिदचितौ योजयन् कृत्यजाते।
जीवास्तस्य प्रयोज्या अपि फलमखिलम्बुद्धययोगाल्लभन्ते।
बुद्ध्या तत्त्वार्थवत्या सुनियतकरणः कर्म कुर्वंस्तदर्थं,
निर्मुक्तः कर्मजालात् प्रियसुहृदमरं श्रीधरं शं श्रयेत।।१६२।।

कर्तृत्वम्मुख्यमीशे सकलतनुभृताम्भोक्तृभावोऽपि तद्व—
ज्जीवानां हर्षशोकात्मकविविधभिदाः सर्वभोगाः परस्मिन्।
आनन्दं वर्धयन्तीत्यनुदिनमविदन् प्रीणयन्नात्मनाथं,
हृष्यन् क्लिश्यंश्च जीवो यदि भजति गुरुं विद्यया याति पारम्।।१६३।।

सम्यङ् न्यस्यन् परस्मिन् गुरुगदितदिशा कर्तृभोक्त्रादिभावान्,
विद्याशुद्धान्तरङ्गो यदि भवति जगत्यत्र कश्चिद्विपश्चित्।
तत्सम्बन्धाज्जनानाम्व्रजति किल लयं सत्वरम्पापवार्धिः,
सृष्टाविष्टस्य सद्यो भवति भगवतश्चाञ्जसा तेन सिद्धिः।।१६४।।

नार्याः कांश्चिद्विशेषानवगतवति या दृश्यते सङ्गधारा,
द्यूतादौ या प्रवृत्तिः प्रभवति नितरां स्वर्णसंकल्पमात्रात्।
कीर्त्यर्थं यो हिमाद्रेः सितशिखरशिरोरोहरागो बहूनां,
तद्रागांशं च विष्णौ न दिशति कुधियां हन्त ! वेदान्तचिन्ता।।१६५।।

साधुत्वं साधु भक्तिर्भगवति गदिताऽसाधुता तद्विहानं,
भक्तिस्तत्त्वार्थनिष्ठा भगवदभिमताऽतत्त्वनिष्ठस्त्वसाधुः।
तत्त्वज्ञाने यतन्तो भुवि हि सुमतयो यत्स्थिरन्तत्त्वमापु—
स्तन्निष्ठैकप्रचारप्रयतनयशसा ते हि जीवन्ति शुभ्रम्।।१६६।।

तत्त्वं जग्राह कश्चिद्यदि गुरुवचसा सत्त्ववृद्ध्या सुपुण्यैः,
सत्संगात्सत्प्रसादादथ हरिदयया तस्य दुर्वृत्तभङ्गः।
भक्तिस्तस्मिन्नबाधा वहति सुरसरित्तेन बन्धे प्रलीने,
ज्ञानानन्दाब्धिभावं हरिरिव भजते युज्यते तेन शश्वत्।।१६७।।

भक्तिर्भव्यान्तरङ्गे क्व च यदुदयते दीप्यते तत्र देवो,
निर्दोषो दीप्रनानागुणगणविभवः सर्ववित्सत्यकामः।
विश्वसृष्ट्यादिहेतुः सुरसरसि लसत्पुण्डरीकाभनेत्रो,
नित्यन्निर्हेतुदीव्यत्सजलजलधरस्पर्धिदिव्याङ्गसेव्यः।।१६८।।

एकत्रादित्यसाहस्रसदृशविसरत्तेजसा दीप्यमानो,
लावण्याब्धिः प्रपन्नाभिमतफलदताचुञ्चुदोर्भिश्चतुर्भिः।
प्रेक्ष्यः पीताम्बरश्रीसुविमलमसृणासङ्ख्यभूषाऽभिरामः,
सर्वैर्भक्त्याऽभिगम्यः श्रितदुरितहरो नित्यमुक्तात्मभोग्यः।।१६९।।

ध्यायन्ध्यायन्तमीशम्परिहृतसकलान्यार्थजातम्प्रपन्नः,
प्रीत्याधिक्यादजस्रम्परिचरतितराम् पत्रपुष्पान्नपानैः।
भूयो भूयो गुणौघस्मृतिपुलकलसत्सर्वगात्रो नमस्य–
न्नीशम्पश्यन्नतृप्त्या पुनरपि नतिमान् बन्धकालेऽपि मुक्तः।।१७०।।

६–भगवद्रूपमखिलं न ततोऽन्यदिहेष्यते।
वर्जनीयाऽन्यथा दृष्टिरेष्टव्या भगवद्गतिः।।१७१।।

इति नवमोऽध्यायः

अथ दशमोऽध्यायः

सृष्ट्यादौ जीववर्गे करणविरहिते भूतजाते स्वलीने,
काले सङ्ख्यानशून्येऽनवधिकरचनाकौतुकी भूरिमायः।
यश्चैतन्यप्रकाशं करणसुषिरतोऽदीपयद्देवदेवो,
देवादीनामजस्रं यमयति स नृणाम्बुद्धिवाञ्छाप्रयत्नान्।।१७२।।

सृष्टो निर्दिष्टवर्त्मा सुविनियतमतिप्रीतिवृत्तिर्विधात्रा,
ब्रह्मादिः सादिजन्तुः कथमिव तमजं वेत्त्वमेयं स्वतन्त्रम्।
ज्ञानार्थं यम्वृणीते सततपरिचितं यञ्च भक्त्यर्थमीशः,
स त्वेवाप्नोति वृत्तिं विशदगुणगुरूणां सुपंक्तौ शुभाशः।।१७३।।

दृष्टाकारस्वभावानलसमतिजनोऽदृष्टतत्त्वेऽपि युञ्जन्,
जानात्यज्ञानमेतज्जनयति भगवत्तत्त्वबोधेऽपि बाधाम्।
सम्यक्श्रद्धातपोभिःसुविमलधिषणो वेत्ति चेद्विश्वबन्धुम्,
मुक्तो मोहात्स पापान्मिलति तमसमाऽहंग्रहग्राहवक्त्रात्।।१७४।।

बुद्धिर्ज्ञानं विवेकः शमदमसहितं सत्त्यवाक्सक्षमत्वं,
सौख्यं दुःखम्भवो वाऽभव उत भयसंचारहारावहिंसा।
साम्यन्तुष्टिस्तपस्या सुविपुलविभवोदारता कीर्त्त्यकीर्त्ती,
यत्तः सिद्ध्यन्ति देवं तमगणितगुणो नैति सम्मुग्धजन्तुः।।१७५।।

स्रष्टा विश्वप्रवृत्त्यै सृजति हृदयतः प्राङ् निवृत्तान् कुमारान्,
पश्चात्सप्तर्षिमुख्यान् ऋषिमनुनृपतीन् कर्मशीलान् द्विजाग्र्यान्।
सेवन्ते ज्ञानशीलाः सकलकरणतः सन्निवृत्तान्प्रवृत्ता–
स्तस्मान्मन्ये परात्मा सृजति जगदिदं नेतुमुच्चैर्निवृत्तान्।।१७६।।

शब्दाद्यर्थाः प्रवृत्तिर्मुनिभिरभिमता लौकिकानाम्प्रवृत्ति,
स्तत्त्यागोऽधोक्षजश्रीचरणरतिरनन्ता मता सन्निवृत्तिः।
यावन्नोदेति वृत्तिर्मनसि सुकृतिनस्त्यागरूपाऽनिरुद्धा,
तावत्त्यागप्रधाना ऋषिमुनिसरणिश्चिन्तनीया सुधीभिः।।१७७।।

जानाना ब्रह्मणस्तद्बहुभवनबलं सर्वरूपाश्रयत्वं,
यन्त्वत्वञ्चेतनानां सकलकृतिफलोत्पादयोगावहत्वम्।
स्वाम्यन्द्वेधाप्रकृत्योः प्रथितचिदचितोर्हेतुताम्बन्धमुक्त्योः,
सन्त्यक्तान्यव्यपेक्षा भवविलयकरीन्तत्पदे यान्ति भक्तिम्।।१७८।।

भक्तिः सर्वस्य दायो भुवि भजनवतस्त्यक्तशब्दादिसक्ते–
स्तामन्तर्याम्यधीशो दिशति हृदि वसन्वेत्ति चेद्यत्नशीलम्।
लोकेऽपि द्रव्यरक्षाक्षममधिगतवान्पुत्रपौत्रादिहस्ते,
वित्तं दत्ते पिता स्वं तदिव हरिरनादिः पिता भक्तिरत्नम्।।१७९।।

अज्ञानं हन्ति रूढं दिशति च सुमतिन्तत्पदाब्जेऽनुरागं,
श्रीशस्यैका दयाऽन्यो न हि भवतरणे भात्युपायः स्वतन्त्रः।
तद्व्यापारस्तु यत्ने प्रचलति बहुशः क्षीयमाणे निराशा–
ध्वान्तेऽन्तर्भास्कराभः स्फुरति गजवरोद्धारवद् ध्वस्तबन्धः।।१८०।।

ध्येयो भावेष्वधीशः सततयतनतो ध्यानयोग्येष्वनन्तः,
सर्वात्मा मूर्तरूपेष्वविशदधिषणो व्यापि तत्त्वं न धत्ते।
विद्यैषैवोपदिष्टाऽर्जुनमुखयमिनां श्रेयसे विश्वयन्त्रा,
योऽभूत्स्नेहातिरेकादिव समरमुखे फाल्गुनस्याश्वयन्ता।।१८१।।

ब्रह्मैतद्व्योममुख्यम्भवति जगदमेयन्तदेकाश्रयस्थ–
न्तन्नेयन्तद्विलेयम्बहुलकृतमयानन्तचिद्भासमानम्।
चिन्मात्रन्तेन विश्वं कतिचन मुनयो मुख्यभावात्किलाहुः,
कृष्णोऽप्यात्मानमादौ प्रथमविभवमाहार्जुनं युद्ध्यमानम्।।१८२।।

आत्मैवेदं समस्तं जगदिति निगमो वक्ति तन्मुख्यभावात्,
कर्माविद्यासहायानवधिफलभुजामात्मनां हीश आत्मा।
आत्मत्वम्ब्रह्मभावो द्वयमपि जगतो यज्जडऽत्वेऽपि मेने,
चित्तग्रन्थेश्चितान्तद्भगवदभिमतेश्चानुरूप्यानुरोधात्।।१८३।।

ये भौताः षड्विकाराः कृतिभिरभिमतास्तेऽहमेवेति कृष्णो,
व्याकुर्वन् स्वा विभूतीरगणितगणनापाटवेनाह सर्वम्।
आदित्यज्योतिरादिष्वतिशयगणनामुक्तधीस्थैर्यहेतोः,
कुर्वन्भक्तस्य रक्षां स्वपरमतिपरे सङ्गरे साध्वकार्षीत्।।१८४।।

आदिर्मध्यन्तथान्तोऽहमखिलपरिणामेष्विति प्राह देवो,
हेतुत्वं सर्वभावान्प्रति गदितमतोऽन्यस्य वेद्यं निषिद्धम्।
हेतुत्वाधानहेतुर्भवति किल सतां जन्मिनां काऽप्यवस्था,
साऽभिन्ना श्रीसहायाद्यदि कथमपरत्रास्तु हेतुत्ववार्ता।।१८५।।

विष्टभ्याहं समस्तं जगदिति दयया भूतिषूक्तासु दृश्यं,
निह्नोतुम्भेदजातम्प्रथयितुमखिलव्याप्तिमात्मैकबुद्धिम्।
कर्तुं कृष्णोऽभिरक्षन् समरशिरसि चाहाऽथ कः स्वित्तदन्यं,
रक्षार्थं स्वस्य यायाद्, युधि भजनधियं को नु कस्मै दिदेश।।१८६।।

१०—विभूतिरेषा श्रीशस्य त्रिलोकी तद्वपुस्ततः।
तदहंकारविषयो न ततः किञ्च भिद्यते।।१८७।।

इति दशमोऽध्यायः

अथैकादशोऽध्यायः

श्रुत्वा देवर्षिसङ्घान्निरवधिगुणवद् ब्रह्म नित्यानुसेव्यं,
श्रीकृष्णादप्यवेदीद्धितपरशुभवाग्वैभवेनाचिरेण।
द्रष्टुं तांस्तान्विशेषान् श्रवणसमधृतान्भक्तिवृद्ध्येकहेतून्,
उत्कः पार्थः प्रपन्नः सुविनतवचसा स्वां दिदृक्षां न्यवेदीत्।।१८८।।

इच्छाम्प्रेयान्प्रियस्यानुभवरतिकृताम्पूरयिष्यन् परात्मा,
दिव्यार्थालोकहेतुं निरवधिमहिमाऽऽपादयद् दिव्यचक्षुः।
तेनाद्राक्षीददृश्यं श्रुतिसमधिगतम्ब्रह्मणः सार्वरूप्य—
न्तस्माद्वायुं यमं तं हुतवहवरुणेन्द्वादिरूपं जगाद।।१८९।।

ब्रह्माण्डानाम्बहूनामुदयचयलयाः सर्वतो यत्र शश्वद्,
येषु ब्रह्मादिदेवा नृपशुतरुतृणान्ता असङ्ख्यातजीवाः।
आस्ते योऽणुष्वणीयानपि दधदखिला हेतिभूतीर्दयावान्,
दृष्टः पार्थेन सङ्ख्ये धृतहयरशनोऽसौ सखा ब्रह्म कृष्णः।।१९०।।

निर्यन्तश्चापियन्तः क्वचिदपि विधृता ब्रह्मरुद्रेन्द्रमुख्या
देवाः कालो महाँश्चानवधृतगतयो यत्र यन्त्रे भ्रमन्तः।
दृष्टाः पार्थेन युद्धोद्यमविदितबलाः सेनयोर्भक्ष्यमाणा
योधा दंष्ट्रासु लग्नाः श्रुतिविषयपरब्रह्म तत्केन मेयम्।।१९१।।

यत्सङ्कल्पान्नृणां स्यात्किमपि परिणमद् दूरगं सन्निकृष्टं,
यच्चातीतम्भविष्यत्सपदि भवति तद्रूपवद् हस्तलग्नम्।
यस्य ब्रह्माण्डराशिर्भवति न भवति स्वेच्छया कालयन्तु—,
स्तत्सत्केनाप्तुमर्हं यदि न सकरुणं स्यात्प्रपन्ने भवेऽस्मिन्।।१९२।।

दिव्यांल्लोकाननन्तांस्तदुदरविचरद्देवसङ्घान्सुदीप्तान्,
नक्षत्राणां ग्रहाणां निजनिजपथगानामनन्तांश्च राशीन्।
जीवैः सेव्या अनन्तैर्नगजलधिसरित्स्नेहभूमीश्च भूमी—
र्बिभ्रद्देहैकदेशे हरिरिह ददृशे पाण्डुपुत्रेण सङ्ख्ये।।१९३।।

नादिम्मध्यं न चान्तम्परिकलितसुदिव्याक्षिवीर्योऽपि पार्थः,
प्राप प्रत्यक्षदृष्टेऽखिलभुवनमये ब्रह्मणो विश्वरूपे।
तस्मिंल्लोका अनन्ताः सुविशदवपुषि क्वापि कोणे निलीना,
रूपाकारैर्विभिन्नाः सपदि ददृशिरे दिव्यचक्षुःप्रयत्नैः।।१९४।।

यद्वेदान्तावसेयञ्चिरयतनपरैर्योगिभिर्यच्च मेय—
न्ध्येयं यद्भिन्नमार्गागमगणनिपुणैस्तर्कणाभिश्च गम्यम्।
यद्वृत्तं वर्त्स्यमानम्प्रविततभुवने वर्तमानञ्च कृत्यं,
देवादीनां समस्तं युगपदथ हरौ विश्वरूपे परस्मिन्।।१९५।।

ऐक्षिष्टादः समस्तन्तदधिकमपि यच्चित्रमासीत्सुराणाम्,
पार्थः संग्रामभूमिस्थितमुभयदलं स्वेदविन्दूपमानम्।
पश्यंस्तद्देशकालौ नियमयति मृषा मन्यमानः समस्तं,
दृश्यं कृष्णं सखायं श्रुतिविदिततनुं सत्यसत्यं जगाम।।१९६।।

भक्तिम्पार्थः प्रपन्नो भगवति परमां चेतसाऽभूद्दधान—
स्तां सर्वात्मा व्यजानात्कृषक इव शुभां वल्लरीं सत्फलार्हाम्।
तद्वृद्ध्यै विश्वरूपं स्वमसममहिमाऽदर्शयन्नूत्नभक्त्या,
गंगाम्भोधारयेवासमरसभरया यात्विति व्योम दिव्यम्।।१९७।।

११—श्रीशोऽनन्तः स्वरूपेण शक्त्या विभवतस्तथा।
अनन्तसत्यसंकल्पे ब्रह्मणां गणनाऽत्र का।।१९८।।

इत्येकादशोऽध्यायः

अथ द्वादशोऽध्यायः

भक्तिम्मुक्तेरुपायम्प्रपदनपरमां श्रीपतिः प्राह भूयः,
प्रत्यक्तत्त्वस्वरूपस्थितिमपि बहुशो विद्यते चैष पन्थाः।
तस्मात्स्निग्धं सखायं हरिमरिदरिणं संशयान्वारयन्तं,
विश्रब्धम्पृष्टवांस्तत्सरणियुगभिदामर्जुनो बोधपूर्त्यै।।१९९।।

अत्रानेके मुमुक्षाधृतमतिकृतयो नैकधा तत्त्वनिष्ठा—
कर्तव्याप्तव्यभिन्नाः क्व नु तनुविलये यान्ति तत्को नु वेद।
तत्सर्वेषान्द्विधात्वम्प्रपदननिकषेणैव संकल्प्य पार्थः,
साफल्यस्योत्तमत्वत्वरितगतिभिदे पृष्टवान् पूर्णतुष्ट्यै।।२००।।

अस्त्यात्मा, नास्ति किञ्चित्स्थिरमितिभिदया भिद्यमानो विमुक्ते,
पन्था द्वेधा मुमुक्षून्विभजति न भिदा विद्यते सा तु भक्तौ।
यद्यत्स्मृत्यास्पदन्तत्सकलमपि हरौ वेदवेद्ये परस्मिन्—
आत्मान्तं न्यस्य तस्मै गमयति समयं शिष्यते को नु बन्धः।।२०१।।

नास्त्यात्मा तस्य दत्तो, जगदिदमखिलन्तद्गतन्तेन नेयं,
किञ्चिन्नास्थाऽऽस्पदन्तं श्रुतिसमधिगतं श्रीधरं वर्जयित्वा।
तत्सत्यत्वम्मृषात्वं श्रुतिहृदयगतं शुद्धधीमात्रगम्य—
म्बुद्धेः शुद्ध्यै तु सद्भिः शुचिपरपुरुषे न्यास एवावलम्ब्यः।।२०२।।

रत्नं राज्ञो गृहीत्वा चरति यदि यतिर्निर्जने काननान्ते,
लब्धाऽसौ घोरदण्डम्भजतु स धिषणान्तत्परीक्षासु गाढाम्।
आत्मा मिथ्याऽऽथ वा सन् भवतु न विशयः कर्ममोहावृतात्मा,
दुःखद्वन्द्वानुबद्धश्चरति भववने यद्वशस्तस्य देयः।।२०३।।

संवृत्या सत्यता चेत्तनुधनजगतामात्मनोऽपि प्रतीतेः,
सत्यस्य न्यास एष्यः सकलभवरुजामेकवैद्यस्य हस्ते।
संवृत्या श्रुत्यधीतोत्तमपुरुषपदद्वन्द्वचिन्ताधुतान्त—
श्चित्ते शुद्धे यथार्थम्प्रतिफलतु सतां सम्मतन्तत्त्वजातम्।।२०४।।

नास्तीशो नास्ति चात्मा न च जगदखिलं नास्ति पुण्यं न पापं,
चेत्येवं कोऽपि कामं रटतु परमसावात्मनो द्वन्द्वदुःखम्।
नैवास्तीत्युक्तिमात्राद्यदि हरतितमान्तर्हि बन्धश्च मोक्षो,
मिथ्या, मिथ्या प्रयत्नाः फलमपि सकलम्मन्यतां साधु मिथ्या।।२०५।।

मिथ्यैवैषा त्रिलोकी विषयरतिमता चेतसा या गृहीता,
शास्त्रार्थाश्चापि सत्या अपि कुमतिकृतारोपरक्ता मृषैव।
हन्तुं सर्वम्मृषात्वं कलयितुममलं साधु सत्तत्वजातं,
सन्तः श्रीशं श्रयन्ते श्रितदुरितहरं सर्वलोकाधिवासम्।।२०६।।

संवृत्यां यत्र सत्यां जगदिदमभितः शक्रचापोपमानम्,
भात्यादातुर्दुरापम्पुनरपि सुषमं दूरगानां स्पृहाऽर्हम्।
सा भानोर्यस्य माया गुणघनगरुचेः, साध्वसौ वेदितव्यो,
ध्येयः सेव्यश्च यत्नादनवहितधियं संवृतिः संवृणोति।।२०७।।

प्राग्भूयोलालसाभिर्बहुसितशबलश्यामकर्माणि देही,
कृत्वा त्यक्त्वा शरीरं वहति नवनवम्प्राप्तये तत्फलानाम्।
कर्माण्येव प्रमादं स्वफलयुतिहितं सम्प्रयच्छन्ति जन्तो—
स्तम्मायां संवृतिं वा निजगुरुवचनाभ्यासयोगाद्वदन्ति।।२०८।।

यावत्कर्माणि देही वहति निजकृतान्यात्मना सुप्रमत्त–
स्तावत्संसारबन्धप्रशिथिलनकथा दूरतो याति तस्मात्।
सत्कर्माभ्यासयोगात्सुजनसहकृतात्सन्मतेस्तत्प्रभावा–
न्मोहध्वंसप्रमादक्षयसमयमिलत्सद्गुरोर्याति पारम्।।२०९।।

आस्तां विश्वम्मृषैतद् भवतु च नृमतिस्तत्त्वतोऽतीव दूरे,
लोके सद्रत्नतुल्यो मिलतु यतनवत्कोटिमध्ये मुमुक्षुः।
तस्यैव श्रेयसे श्रीसुललितहृदयम्ब्रह्म नित्यं दयावद्,
विद्यामाध्यात्मिकीं सन्दिशति सुचरिताभ्यासलभ्यां सुहृत्त्वात्।।२१०।।

मिथ्यात्वं वक्ति विष्वक् क्षरदखिलजगत् स्वञ्च नित्यप्रभासम्,
पश्यन् पुष्णाति कामान् श्रयति हतमतिः संवृतिं नाम मायाम्।
प्राक्पापैः पापवृद्धिं जगति वितनुते विस्तृणानः कुतर्कान्,
प्रच्छन्नो वा प्रकाशो न भवति भगवद्भक्तिहीनो मुमुक्षुः।।२११।।

नाजानादीश्वरं यः स्वमपि कृतवशं नापि मायां विधातु–
र्न क्लेशानात्मनीनान्न च जगदखिलं दुःखलीनम्प्रमत्तः।
अज्ञानं स्वस्य नावैत्तदपह्नतिकृते यस्य नैवास चिन्ता,
चिन्ताशोकापहर्ता निवसतु हृदये तेन कस्तस्य लाभः।।२१२।।

नाज्ञानाद्विश्वसृष्टिर्भवति भगवतस्तत्त्वसंकल्पतः सा,
प्रोद्धृत्याज्ञानगर्तादतिविशदरुचेश्चिन्मणेर्धारणार्था।
तत्त्वश्रद्धाऽऽत्मभासा स्फुरति यदि महार्घं क्वचित्तत्सुरत्नम्,
प्रच्छाल्य श्रीकरैः श्रीपतिरद उदितानन्द आदाय धत्ते।।२१३।।

श्रीशो लिप्सुर्मुमुक्षून् कथयति सकलं कर्म कुर्या मदर्थम्,
मत्तोऽन्यत्राभिलाषं त्यज भज रुचिमान् मामनादिं स्वबन्धुम्।
व्युष्टिम्पूर्वं कृतानामनुभव न वृथा क्वापि रागं न रोषं,
दध्या मत्स्मेरवक्त्रसृतरुचिललिते मामके स्वान्तरङ्गे।।२१४।।

भक्तिः श्रीशे पुमर्थो भगवदभिमतः सा विमुक्तिर्द्रढिष्ठा,
तल्लाभो ध्यानयोगाद्भगवति नियतादात्मबोधात्स चाप्यः।
निष्कामैरीशनिष्ठारुचिरुचिरचिराभ्यस्तसत्कर्मयोगै–
र्भान्तं स्वं स्वेन नित्यं कलयति सकलन्तेन विन्देत्पुरोक्तम्।।२१५।।

यावद्देहात्मबुद्धिं श्लथयति न पुमान् सत्प्रसंगेन नित्यं,
कल्याणाय स्थितं न श्रयति मधुरिपुं चित्तरङ्गे चरन्तम्।
तावत्कः कर्मयोगो भवति मतिमतां कश्च धीभक्तियोगः,
केऽन्ये मुक्तेरुपाया भुवि बुधगदिताः को विभानुः प्रकाशः।।२१६।।

सर्वेषां सद्गुणानां निधिरधिवसति स्वान्तरङ्गम्परात्मा,
सूते सद्बुद्धिरन्ध्रादनुगतमनसां चेतनानां गुणांशान्।
यावद्बुद्धिर्हितार्थानभिसरति सती सत्क्रियाध्वस्तदोषा,
तावत्सद्भक्तिभास्वान् परमपदपथे हन्त्यमन्दान्धकारम्।।२१७।।

ध्येयन्नित्यन्निषेव्यं किमथ सुमनसा किन्नु सम्प्राप्तुमेष्यम्,
प्राप्तेः के न्वभ्युपायाः कथमसुखततिः सर्वथा याति शान्तिम्।
कः स्विद्भव्यः पुमर्थः किमु तदनुगुणं वृत्तमित्याद्यशेषं,
तच्चित्ते भाति यस्मिन् मधुमथनपदम्मार्दवेनानुषक्तम्।।२१८।।

१२–सन्दृष्टभगवत्तत्त्वस्तद्भक्तिक्षालितान्तरः ।
धूतप्रियाप्रियः श्रीशप्रियाणाम्प्रथमो नरः।।२१९।।

इति द्वादशोऽध्यायः

अथ त्रयोदशोऽध्यायः

देहः क्षेत्रं किलोक्तश्चिरकृतसदसत्कर्मबीजोप्तिभूमिः,
स्थूलः सूक्ष्मोऽतिसूक्ष्मो भवति भववने भ्राम्यतो भोगहेतुः।
हेतुर्मोक्षस्य चायम्भवति सुकृतसत्सङ्गसद्भक्तिधारा–
ऽऽधारः सत्त्वोतरान्तर्धृतहरिचरणालम्बिपादाश्रितानाम्।।२२०।।

क्षेत्रं सूक्ष्मातिसूक्ष्मम्भवति चिरचलत्कर्मणां सूक्ष्मरूपं,
देहादौ येन मोहं त्यजति न पुरुषस्तत्त्वबोधेऽप्यबाधे।
नित्यानन्दात्मभासो हरिरिव भुवनव्यापिशुभ्रप्रकाशो,
यद्बद्धोऽतीव दीनः सरति कुतनुभिर्दीर्घपक्षोऽपि हंसः।।२२१।।

सूक्ष्मं क्षेत्रं विकार्यम्प्रकृतिमहदहम्भूतसूक्ष्मांशजन्यं,
चेतःस्यूतेन्द्रियाढ्यम्भवति पुनरिदं सूक्ष्मपञ्चार्थनद्धम्।
येनात्माऽर्थान्वृणीते हरिकपिमृगवत्स्वोचितानेव लोके,
मानुष्येऽन्नम्फलं वा पललमलमथोऽस्त्राणि पुष्पाणि यत्नैः।।२२२।।

स्थूलं क्षेत्रन्तु देहो हरिगरुडगजाश्वादिरूपो नृरूपः,
कीटादिर्वौषधादिर्भजति कृतफलान्यात्मना यत्र जन्तुः।
राज्येप्सुः कोऽपिकाराम्प्रविशति, विजने सञ्चरन् कोऽपि राज्यं,
सर्वो वाञ्छन्नवाञ्छन्कृतफलमशुभं सद् विमिश्रञ्च भुङ्क्ते।।२२३।।

देहोऽयम्प्राक्कृतानामशुभशुभविमिश्रात्मिकानां कृतीनां,
सम्फुल्लानान्तरूणामिव बहुलफलोत्पादनद्धात्मकानाम्।
निर्यातानां सुसूक्ष्मात्सकलकृतनिधेः क्षेत्रतः स्याद्वनात्मा,
आरामात्मा समूहः किमुत तुलसिकावृन्दरूपोऽपि वेद्यः।।२२४।।

स्थूलं देहं दधानः स्वकृतकृतमिदं सर्वदेहेष्वभिन्नो,
मन्वानः स्वं शरीरं स्मरति न मनसा दीप्तमप्यात्मरूपम्।
आत्मा नित्यं सखायं सततसहचरं चालयन्तं धिया स्वं,
किं जानीयाद्वराकः कतिपयसुकृतैनैति चेत्कोऽपि मन्त्री।।२२५।।

आत्मा सृष्ट्यादिहेतुः स्वविविधचरितैरीशसङ्कल्पबन्धाद्,
ईशोऽप्यस्मै सखित्वं वहति रसमयं कौस्तुभाभं विजानन्।
तस्मिन् हृद्यातिहृद्ये स्फुरति सततमप्यस्तिनास्तित्वमुख्या,
भ्रान्तिर्नृणां स्वदोषैर्भवति सुमतयस्तन्तु पश्यन्ति शश्वत्।।२२६।।

आत्मैवोद्धारहेतुर्गुणमयप्रकृतेर्गर्ततश्चेद्वितन्द्रो,
जानातीदं वपुर्मे विमलमथ गलद् रोगि जीर्णं विनश्यत्।
त्यक्तासङ्गं विदुःखं हरिपुरुषजुषोऽनादितन्द्रावसाने,
स्यादिद्धा भेदबुद्धिर्मवभयतरणे मानदम्भादिहाने।।२२७।।

सृष्ट्यारम्भे विधिं यः सुचरिततपसम्ब्रह्मविद्योपपत्त्या,
स्रष्टव्यार्थेषु दक्षं व्यधित स भगवान् मायया यादवोऽभूत्।
दत्वाऽऽचार्यस्य पुत्रान्यमसदनगतान्दक्षिणात्वेन तस्य,
प्रीत्या विख्यातविद्योऽहरदरममलान् हंसकान् देहनीडात्।।२२८।।

नो वाचाऽन्यत्वबुद्धिर्भवति तनुभृतां देहतोऽभेदबुद्धेः,
प्राबल्यात्कर्मभोगप्रतिहतिनियता मानमोहादियोगात्।
तच्छैथिल्ये सहाया हरिमुखगदिता विंशतिः सन्त्युपाया,
मानं दम्भं जिघांसामसहनमनृजुत्वादि हित्वाऽऽत्मवित् स्यात्।।२२९।।

मानो नामात्मनीनो भवति तनुभृतां सर्वदोषैकहेतुः,
प्राक्कर्माप्ताभिजात्याभिजनमतिबलैर्मन्यते स्वम्महत्त्वम्।
जन्तुस्तेनावमानं जगति वहति सत्पूज्यवर्गेऽप्यजानं–
स्तेषां सत्कारहेतूनभिजनजनधीशक्तिसत्कर्मकीर्तीः।।२३०।।

अन्यस्तत्तारतम्यं यतति तुलयितुं तर्हि दम्भं दधाति,
स्वोत्कर्षख्यापनार्था वितथगुणकथा सद्भिरुक्तो हि दम्भः।
मिथ्यात्वं तद्गुणानाम्प्रथयति तनुते तद्विनाशाय पापो,
घोरम्मिथ्यापवादं धनविभवतनुध्वंसयत्नातिरेकम्।।२३१।।

एवम्मानः पुमांसं नयति निरयमेवातिवेगेन चित्ते,
तिष्ठन्यन्तेव यत्नात्सुखमयसरणौ स्यन्दनं शत्रुराज्यम्।
का तत्रोत्कर्षवार्ता भवति हतधियो जीवनस्यैव चान्तो,
हन्ताज्ञानाद्धि चिन्तां सुरपतिविभवोत्तारिणीं ना न धत्ते।।२३२।।

देहम्प्राप्यापि देहं न विदुरथ विदुर्व्योमगानां विशेषान्,
शास्त्रं वा शब्दचिन्तामयमपि न जहुः पाशवं कर्मजातम्।
किन्ते प्रत्यक् चरन्तं स्वमसमविभवं हन्त ! नित्यं सखायं,
स्वाह्वानापेक्षयेवानुगतमरिदराद्यायुधं सद्गुणाब्धिम्।।२३३।।

आत्मा ब्रह्मेव नित्यस्तदखिलगुणवांस्तद्विभूतिर्वरिष्ठा,
बन्धे मोक्षे च शश्वत्तदतिशयकरस्तद्गुणाहारलिप्सुः।
शक्तः स्वेन ग्रहीतुं करणविरहितोऽपीन्द्रियार्थानशेषान्,
देहादीनां नियन्ता न च भवति मनाक्तद्विशेषैर्विलिप्तः।।२३४।।

यद्यप्यात्मा प्रकृत्या मिलति चरति तत्सङ्गजान्दुर्विकारान्,
दुःखप्रायान्सुखाभान्स्मरति न च मनाक्स्वम्पृथक्त्वं सुखेप्सुः।
आत्मानं किन्त्वसङ्गं सहचरितदशायां च शास्त्रैर्विजानन्,
युक्त्या सद्भिर्विमोहैः सुचरितनिरतैः स्याद् विदुःखः सुखात्मा।।२३५।।

पुण्यम्पापं द्विधाऽन्तर्भवति तनुभृतां तत्र मध्यश्चिदात्मा,
तस्मादेकत्र पापाः सहजरिपुगणा आन्तरा बाह्यदृश्याः।
पुण्यं चान्यत्र तस्मिन्विशदबहुगुणं सत्सुहृद्वन्धुपुत्रै–
र्भ्राजज्जैत्रं सुरौकःप्रभृतिहरिपदान्तस्य मार्गस्य शान्तम्।।२३६।।

मध्यात्प्राक्क्वापि पश्चात्सरति कृतवशा धीः समेषां जनानां,
तस्मात्केचित्कुकृत्येष्वभिरुचिमनिशं धारयन्तश्चरन्ति।
संसारं वर्धयन्ति स्वसहचरनृणाञ्चैव दूरातिदूराद्,
अन्ये श्रीशानुयाताः सुखमयचरिता भान्ति शान्त्यै समेषाम्।।२३७।।

ईशो युङ्क्ते प्रकृत्या सहजकरुणया सत्पुमर्थाय जन्तूं–,
स्तेषां केचित्सुसंगैर्जहति कृतधियो मानमोहादिदोषान्।
युज्यन्तेऽग्रे च सद्भिस्तदनुसरणतः श्रीशमार्गे ब्रजन्तो,
भक्त्या शुद्धाः प्रपत्त्या अनितरशरणाः श्रीशमेवाप्नुवन्ति।।२३८।।

व्योम्न्येकत्रैव भानुर्भवति स सकलं हन्ति घोरान्धकारम्,
आत्मैकत्रैव सूक्ष्मोऽखिलवपुषि बहिश्चाप्यविश्रान्तभानः।
एवम्भानुर्जगत्या गुरुरपि चरितैर्भाभिरन्तश्च सर्वम्,
मोहादिध्वान्तजातं हरति हरिदयाविन्दुना पुण्यलेशात्।।२३९।।

भक्तिं कल्याणयुक्तिं क्षपयति कृतिनामप्यनात्मप्रसङ्गः,
सोऽयम्भोगाय जागर्त्यपरिमितकृतैरागतानाम्फलानाम्।
भुञ्जंश्च स्वामसक्तिं स्मरति नृप इवारण्यकाधीनवृत्ति–
र्योगी हृत्स्थो हरंस्तं हरिरुपदिशति क्षेत्रिणां शुद्धिमाद्याम्।।२४०।।

क्षेत्रज्ञः क्षेत्रमाप्तन्त्यजति वहति चान्यं सदेद्धाभिलाष–
स्तेष्वेकस्मिन्सहायैः सुकृतहरिगुरूक्त्यादिभिर्मेघवार्भिः।
स्विन्नां संजीवनीं चेद्वपति भगवति प्रीतिमन्तः प्रलीनाम्,
अग्रे सैवैधमानाऽपहरति विसरच्छायया कृत्स्नतापान्।।२४१।।

१३–क्षेत्रक्षेत्रज्ञभेदज्ञः स्वम्पश्यन्निरुपाधिकम्।
व्योमवद्भानुवद्व्याप्तं सर्वतो मुच्यतेऽशुभात्।।२४२।।

इति त्रयोदशोऽध्यायः

अथ चतुर्दशोऽध्यायः

सत्त्वादीनां गुणानां क्षयचयजमिदम्भोगमोक्षाय विश्वं,
नृणां सत्त्वोत्तराणां तनुतदनुगतार्थेष्वलं निःस्पृहाणाम्।
मुक्ताविच्छा स्वतः स्याद्गुणमयसुचिराभ्यस्तपाशात्तदानीम्,
भेदं स्वस्मिन्गुणेभ्यः सततपरिणमद्भ्यो ध्रुवे वेत्त्यजस्रम्।।२४३।।

कर्ताऽऽत्मानं यथावद् व्यवकलयति चेच्छुद्धवाञ्छाप्रयत्नः,
स्वारम्भान् सत्फलान्ताँश्चरति सुखमयान् लोकतो दृष्टमेतत्।
आसृष्टेः कर्म कुर्वन् यदि चरति चिरम्मोक्षमार्गे मनस्वी,
सत्कृत्यज्ञानशक्त्या स्वपरिचयजया मुच्यतेऽद्धा तथैव।।२४४।।

कर्ताऽज्ञानात्स्वतन्त्रः प्रकृतियुतिवशो लब्धबोधः प्रयोज्यः,
नित्यं नैमित्तिकं चाऽऽचरति शुभमतिः शास्त्रवश्यत्वयोगात्।
कर्म प्राणप्रयोज्यम्प्रकृतिगतमतस्तत्फलाप्तिर्न कर्तु–
स्तत्त्वज्ञो निष्फलेच्छश्चरति यदि धिया तत्परस्यैव तुष्ट्यै।।२४५।।

अज्ञानादेव वाञ्छाः प्रकृतिपरिणतौ लब्धबोधस्य न स्युः,
को निर्वाञ्छस्य यत्नः फलमपि च कथं कश्च संसारबन्धः।
बोधे कर्तुः प्रदीप्ते तरणिकिरणवद् वासना का फलानां,
सा चेदस्ति प्रकृत्या हरिपदशरणस्तत्त्वसिद्ध्यै प्रयस्येत्।।२४६।।

अज्ञानस्वापशीला जगति तनुभृतो बिभ्यति ज्ञानयत्नात्,
केचिन्नोज्झन्ति तल्पं श्रमशतगलिता भाति भानौ च खस्थे।
तेषाम्मोक्षाभिलाषो न भवति न ततो दुष्करा मोक्षयत्नाः,
प्रत्नाः सद्यत्नशुभ्रास्त्रिभुवनगुरवो मोक्षभाजां जयन्ति।।२४७।।

बुद्ध्वा श्रीशे विशेषान् भवरचनमुखान् मुक्तिहेतून् महान्तो,
नैष्कर्म्यन्तत्समत्वं सुनिभृतमनसः प्राप्य तं निर्विशन्तः।
निर्धूतानादिबन्धाः प्रकृतिपरिधितोऽत्यूर्ध्वलोके वसन्तो,
निर्वाणम्प्रापुरेतद्वदति भगवती कृष्णवक्त्रेण गीता।।२४८।।

कर्माण्याद्यानि जीवाँस्त्रिगुणरशनया सन्निबघ्नन्त्यबुद्धान्,
बन्धोच्छेदाय नित्यं गुणफलकलनन्तन्वते तत्त्वभाजः।
कार्यं सर्वंगुणात्तन्न मम नरहरेर्भव्यसङ्कल्पयोगात्,
त्रैगुण्यत्यागतस्स्याद्भवविरतिरिति ध्यातुमिच्छन्ति धन्याः।।२४६।।

यद्यप्यात्माऽतिभिन्नो गुणमयप्रकृतेर्वेत्ति तत्त्वञ्च योगी,
प्राचीना मोहधारा त्यजति न तु तथाऽपीशभक्तिं विना तम्।
भक्तिश्चैकान्तिकी स्यादितररुचिहरी निगुर्णत्वानुषक्ता,
सेयं साह्यम्प्रकृष्टं दिशति वरयतिं स्वाप्तिहेतुः स्वयं सा।।२५०।।

युक्तः कालादनादेर्गुणमयप्रकृतेर्मूलतः प्रत्यगात्मा,
विश्वध्वंसेऽपि सृष्टौ क्षणमपि विगमो न द्वयोः कर्मबन्धात्।
ईशेनैवानुकालम्पशुरिव गुणतो बध्यते प्रेक्ष्यमाण–
स्तत्कृष्णो योनिबीजोपमितमकथयन्मुक्तये भक्तपार्थम्।।२५१।।

शुद्धाहारैः सुकृत्यैर्गुणपुरुषभिदाध्यानयत्नेन भक्त्या,
ऐकान्तिक्या परात्मन्यतिविशदतया निर्गुणं स्वम्प्रपश्यन्।
प्रक्षीणाशेषकर्मा विगतभवभयोऽत्यन्तमुक्तो गुणेभ्यः,
सत्सङ्कल्पान्तधर्मोदयमयमयतेऽन्त्यम्महान्तम्पुमर्थम्।।२५२।।

यद्यज्जानाति यद्वा किमपि च कुरुते यच्च नो वेत्ति किञ्चिद्,
विद्वेषं क्वापि तस्मिन्वहति न च रतिम् प्राकृते स्वैकनिष्ठः।
सर्वा गौणीर्विजानन् सहजसुखमये चिन्मये स्वे निरर्था,
वृत्तीस्तुल्यारिमित्रो हरिपदसततासक्त आसन्नमुक्तिः।।२५३।।

यद्ब्रह्माद्यैरचिन्त्यं समयविभवतस्तादृगैश्वर्यजातं,
नित्या कैवल्यमुक्तिस्तदतिशयवती या च सायुज्यरूपा।
सर्वन्तच्छ्रीशनिष्ठन्तदनुमतिमनादृत्य नो किञ्चिदाप्य–
न्तस्मान्मुक्तौ सुसेव्ये हरिचरणयुगे श्लेषमिच्छन्ति सन्तः।।२५४।।

१४–गुणा गुणेषु वर्तन्ते न गुणा आत्मबन्धवः।
सत्कर्मोदीर्णसत्त्वात्मा परमात्मा बुभूषति।।२५५।।

इति चतुर्दशोऽध्यायः

अथ पञ्चदशोऽध्यायः

नित्यादृष्टेऽन्तहीने भगवति परमैश्वर्यशीले स्वभावाद्,
विश्वोत्पत्त्यादिहेतौ सकलतनुभृतां कर्मणाम्पाकसेतौ।
मूलं विश्वस्य कः स्यात्प्रभुरनुभवितुं का कथा तद्विनाशे,
तद्बन्धन्तु स्वकीयं हरतु हरिदयासंगतासङ्गशस्त्रः।।२५६।।

तस्मादश्वत्थरूपात्क्षणपरिणमनैकस्वभावादपेता,
निःसङ्गाः श्रीशभक्तास्तदनुभवपरास्तत्कथैकान्नपानाः।
तच्चिन्ताशीलचित्तास्तदवगतिधनास्तेन च ध्यायमाना–
स्तं नित्यानन्दसिन्धुम्प्रभुभशुभतनोर्निर्गताः प्राप्नुवन्ति।।२५७।।

किं स्वं जानाति जन्तुर्बहुतनुजनुषामाश्रयं कर्मबद्धं,
किम्बन्धस्यादिमन्तं गुणमयविषयासंगमेतस्य चान्तम्।
किं वा देहात्ममोहम्भवविटपिशिफां ताम्परिज्ञाय तस्या,
ध्वंसेनात्मप्रकाशम्पुनरशुभलयाद्दुःखनाशं सुखाप्तिम्।।२५८।।

यावत्सत्त्वोत्तरत्वं न भवति जननादेव सत्कर्मयोगा–
न्निःसंगत्वारुणाभा स्फुरति न हृदये खे सुसङ्गार्कमूला।
यावन्मायामयेषु त्रिगुणपरिणमच्छब्दमुख्येषु रागम्,
बिभ्रद् देहात्मभावं हतनिजधिषणो वेत्ति नात्मानमन्यम्।।२५६।।

यावन्नाध्यात्मविद्यानिरतमतितयोच्छिद्यते काम्यचिन्ता,
यावद्दुःखं सुखं वा किमपि गुणमयाज्जायते सङ्गशेषात्।
तावत्का तत्त्वदृष्टिर्भवविभवहरी का च विष्णौ प्रपत्तिः,
को मोक्षोपायविद्याधिगम उत कथम्मुक्तिधामाभिलाषः।।युग्मकम्।।२६०।।

आत्मा विष्णोर्विभूतिर्गुणमयरजसा च्छन्नभानं सुरत्नं,
वह्नीन्द्वर्कप्रभा यं स्पृशति न, सकलं यस्य भासोपलब्धम्।
तद्रत्नं नीरजस्कं कलयितुममलं स्वं जगज्जन्मरक्षा–
ध्वंसव्यापारसक्तः स भवति भगवांच्छ्रीविनोदाय नित्यम्।।२६१।।

भूतिम्भ्रष्टां चिरस्याऽऽकलयितुमखिलां जीवसंज्ञाम्परात्मा,
तद्विज्ञानम्प्रकृत्याम्मतिरुचियतनान्यप्यवादीत्प्रकामम्।
नेतृत्वं खेषु शश्वन्मनसि च विषयेष्वेष्यहेयेष्वथेच्छा—
द्वेषादिस्तम्भवृद्ध्यादिकमखिलमलं दीप्यतेऽसौ वितन्वन्।।२६२।।

यद्यप्येतत्स्वयं स्वम्प्रति सततमलं दीप्यमानं सुरत्नं,
दुर्दैवादेव साऽऽभा मनसि च फलिता क्षुद्रसङ्गेन नष्टा।
ईशं विश्वस्य विन्दन् श्रुतिमृजितमनास्तम्प्रपन्नः स्वयोगात्,
स्वं स्वस्मै भासमानं कलयति विमलं तत्प्रसंगात्प्रदीप्तम्।।२६३।।

हेयोपादेयभेदान् जनयति जननी तोकचित्ते यथावत्,
तद्वत्सर्वस्य चित्ते स्मृतिमतिसुहृतीर्वर्जनं वा नियच्छन्।
ईशानः कर्मभोगानशुभशुभमयान् लम्भयन्दुःखमोक्षम्,
प्रेप्सद्भ्यो बुद्धिशुद्धिन्तदनुगुणगतिं चाशु दत्ते दयाब्धिः।।२६४।।

स्वाम्यं धत्ते पशूनाम्पतिरथ च स तान् बन्धभूम्यन्नपानै—
र्युङ्क्ते तेनैव लोके तदिव स भगवान् जीवजातन्तदर्थान्।
बिभ्रच्छश्वन्नियच्छंस्त्रिजगति परतश्चानवच्छिन्नशक्तिः,
स्वामित्वेनैव मुक्तिं निरवधि च सुखं सन्नमद्भ्यः प्रदत्ते।।२६५।।

साम्यं श्रुत्या विमुक्तौ परममवगतम्ब्रह्मणा जीवजाते,
विश्वेशः श्रीपतिर्वा न भवति न समस्तद्गुणैः कोऽपि मुक्तः।
मुक्त्या विष्णोर्गुणौघाननिशमसदृशान्निर्निमेषन्निरीर्ष्यम्,
पायम्पायं सहायैर्भवति सुखमहाम्भोनिधौ नित्यमग्नः।।२६६।।

एतस्मादेव हेतोर्भवतरणरतास्त्यक्तदभ्राभिलाषा,
निष्कामा भूतले क्वाप्यनुभवविभवादीश्वरान्नाद्रियन्ते।
भूमेः स्वर्गस्य सत्यस्य च कमलभुवो दीप्तलोकस्य काले,
काल्यान् कालस्य कालम्महितगुणनिधिं श्रीधरं संश्रयन्तः।।२६७।।

१५—क्षराक्षरोत्तीर्णमहागुणात्मा विश्वस्य मूलम्पुरुषोत्तमाख्यः।
तं तत्त्वतो वेत्ति सुधीर्न चित्तादपैत्ययन्तस्य महोदयस्य।।२६८।।

इति पञ्चदशोऽध्यायः

अथ षोडशोऽध्यायः

प्राक्कर्मक्षिप्तबोधो वपुरशुभकृतं रोगदुःखाभिभूतम्,
मन्वानः स्वं विरुद्धाचरणशतकृतादृष्टबन्धम्प्रपुष्णन्।
सन्धिं सद्भिर्न वाञ्छत्यथ कुमतिजनैर्दीव्यति द्यूतमुख्यै—
र्नाना संसारबन्धप्रचयपरशतावद्यवद्भिर्विनोदैः।।२६९।।

कामाद् भ्रश्यद्विवेकः प्रचरति कुपथे कोपमित्रश्चिरेण,
दुश्चिन्तस्यास्य लोभो धृतहठलकुटो वर्धयन् कामकोपौ।
अन्तर्वृद्धश्चिरायासुररुचिकुहनाजालमालास्वथैनं,
रुन्धन् रुन्धन्नजस्रं शतनिरयवलत्क्लेशबद्धं विधत्ते।।२७०।।

देहात्मैक्यभ्रमान्धा वितथकतिपयार्थेषु सङ्गेन पापा—
स्तेष्विच्छाम्भोगलुब्धा दधति हतरतिक्रोधवह्नौ ज्वलन्ति।
को धर्मः कश्च कामः कथमथ विरतिः कश्च पन्था विमुक्ते—
र्यावत्कामान्ध्यदोषो न गलति भविनोऽनादिसंसारमार्गे।।२७१।।

कामेष्वर्थेषु सक्तिः शुभमतिहरणी धर्मदृष्टिम्पिधत्ते,
दुःखेष्वेवान्यथार्थागमसुखसजनात्सौख्यबुद्धिञ्च सूते।
सेयं वार्या शुभाप्त्यै सुजनसुकृतधीशुद्धभक्त्या प्रपत्त्या,
श्रीशे सर्वाश्रये स्वाखिलमतिसुकृतीर्न्यस्य सद्भिर्नमद्भिः।।२७२।।

कामः कामार्थधर्मानपहरति नृणां दुर्विवेकानुषङ्गात्,
मार्गान्मुक्तेर्निरुन्धे यमनियमहरः स्वात्मबोधप्रहाणात्।
उद्यन् प्रेयान् मृदुत्वान्मधुमयरचनो विश्वचारुत्वचोरः,
सोऽयं दूरादुपेक्ष्यः क्षणविकृतिवशाद् दुःसहज्वालघोरः।।२७३।।

स्वप्रत्यक्षानुभूत्या कलयति सतनुश्चेतनः कर्तृभावं
कर्तृत्वञ्चात्मनिष्ठं न च भवति कुतश्चित्प्रबाधोऽनुभूतेः।
सर्वं श्रीशप्रयोज्यन्त्रिजगति भविनां कर्तृभोक्तृत्वभावा—
वप्येवं शास्त्रतस्तत्तु न विदुरसुरा नान्यमीशं सहन्तः।।२७४।।

तिर्यञ्चः कीर्णभावा निजनिजरुचिताहारलाभे यतन्तो–
ऽथान्येष्टेभ्यो द्विषन्तः प्रकृतिपरवशाः सन्ति तद्वन्नृदेवाः।
एके मोक्षानुकूलाः कतिचन च परे दुःखबन्धे सयत्ना–
स्ते देवाः श्रीशभक्ता अथ हरिविमुखाः पूर्वदेवाश्च दृष्टाः।।२७५।।

शास्त्रैरेवानुकूल्यम्भगवति भविनाम्भाव्यतेऽन्यो न पन्थाः,
कल्याणस्येत्यजानन् सुरऋषिमुनयः क्षिप्तदेहानुबन्धाः।
निर्देहत्वं सदैष्यम्भवति मतिमतां कर्तृता भोक्तृता का,
को बन्धः कर्मभिन्नः स च गलति फलैरीशजाग्रद्दयातः।।२७६।।

धर्मेष्वास्था तदीशेऽपि च दिशति बहून् धैर्यमुख्यान्यन्गुणौघा–
न्देवत्वं तेन जन्तुर्भजति चलति चाध्यात्ममार्गे मनस्वी।
कामं क्रोधं च मोहं वहति हतमतिः पापचित्तो निरास्थो,
दोषान् संसारहेतून्सृजति मतिमुषस्तेन नाप्नोति शान्तिम्।।२७७।।

धर्मे श्रद्धालवस्तत्प्रमितय उदितं श्रीशतो वेदजात–
म्बोद्धुन्तर्कादिभिस्तन्निपुणसुचरितान्सात्त्विकान् संश्रयन्ते।
मन्दश्रद्धाः सदम्भाः किमपि किमपि संगृह्य वेदार्थवाचा,
वाचाटा मन्दभाग्यान् सुमतिविरहितान् विश्वतो मोहयन्ति।।२७८।।

नास्तिक्यैकान्तसक्ताः श्रवणभजनसत्कर्मविद्वेषशीला,
वेदान्सेव्यांस्तदर्थान्प्रति कुमतिवचोराशिमेवोद्गिरन्ति।
स्वं स्वम्मार्गं श्रयन्तो विधृतमिव फलम्प्रेप्सवः प्रदवन्तो,
बुद्ध्यारूढं लभन्ते स्वकृतिकृतमलं श्रीशसङ्कल्पसिद्धम्।।२७९।।

सा बुद्धिर्वाञ्छनीया नृहरिकरुणयाऽऽसादनीया तपोभि–
स्तस्यै दानार्चनाद्यैर्भवविभवनमत्सौख्यकृत्तोषणीयः।
या मायाजालमालां हरति दिशति चालं स्थिरन्तम्पुमर्थं,
यस्मिंल्लब्धे न शिष्टम्भवति किमपि नुर्वस्तुतत्त्वं विशिष्टम्।।२८०।।

१६–दैवासुरविशेषज्ञो वर्धयन् दैवसम्पदम्।
तत्त्वस्थसत्त्वः सत्कृत्यैराशु सत्तत्त्वमश्नुते।।२८१।।

इति षोडशोऽध्याय

अथ सप्तदशोऽध्यायः

प्राक्प्रत्यङ्मार्गयानाः क्वचन च मिलिताः स्वां दिशं न त्यजेयु–
र्भेदस्तेषान्तु वक्त्रैः प्रचरणभिदया चेक्षितव्यस्तटस्थैः।
आहाराचारशीलैर्यजनमुखधियाम्भिन्नताभिर्जनानाम्,
भेदं विज्ञाय सन्तः स्वहितधृतधियस्त्यक्तसङ्गाश्चरन्ति।।२८२।।

सङ्कल्पो धातुरेकोऽखिलभवविषयः कर्मबद्धास्तु जीवा,
दृग्भेदाद्भिन्नभावा विषमरुचिवशाः संगतिः का न्वमीषाम्।
सत्सङ्कल्पानुरूप्यं यदि वहति जनस्तद्दयातः कदाचित्,
त्रैलोक्ये सर्वसौख्यम्भजति भवपथान्तञ्च मुक्तिम्प्रशस्ताम्।।२८३।।

कामादिक्षोभहेतावपि सुमतिबलान्निस्तरङ्गान्तरङ्गं,
शत्रूणाञ्चैव नित्यं शुभकरणमतिः संयमो वाक्प्रयोगे।
अध्यातव्यार्थसङ्गप्रतिहतिरथ च ध्येयमात्रार्थनिष्ठा,
सन्तः पञ्चप्रकारन्तप इह मनसो मोक्षकामाः श्रयन्ते।।२८४।।

यावन्मोक्षाभिलाषो न भवति सुमतेः प्राकृतार्थानपेक्षा,
न्यासस्त्यागस्तपो वा सुकृतमथ गुणा दोषहीना न तावत्।
तस्मात्सद्भिर्विवेको मनसि सदसतोर्यत्नतः साधनीयः,
सिद्ध्यै शश्वद् दयाब्धिः परिहृतकपटैर्विष्णुराराधनीयः।।२८५।।

श्रद्धा सत्त्वानुरूपा भवति कृतवशा देहिनां सत्त्वसृष्टिः,
श्रद्धाहीना न विद्या फलति न सुलभास्तेन मुक्तेरुपायाः।
यं श्रद्धासत्त्वशीलं सृजति स भगवान्, दीर्घकारुण्यनिघ्नो,
निःशेषं कर्मजालं स हरति सुकृतैः कैश्चिदेवाल्पयत्नैः।।२८६।।

दृष्टेऽप्यर्थे प्रकाशप्रचयवशलसत्तद्विशेषेषु दृष्टि–
र्भूयस्तत्रानुरागं जनयति कुरुते प्रेक्षकं सद्विवेकम्।
श्रद्धा शास्त्रार्थलग्ना शमयति दुरितं शीलिनां ये विशीला–
स्तेषामाकाशगङ्गासदृशपरिचयं सर्वशास्त्रार्थवृन्दम्।।२८७।।

ज्ञानं सामान्यरूपं कलयति पुरतोऽभ्यासतस्तद्विशेषान्,
श्रद्धाऽभ्यस्तार्थपुष्टिं जनयति कुरुते तत्र भूयः प्रकाशम्।
तेन ज्ञानी विदित्वा परमपुरुषगं ज्ञानमप्यात्मबुद्ध्या,
मुक्त्यै विष्णोः प्रपत्त्यै नयति शुभपथं शीलवान् सर्वलोकम्।।२८८।।

शङ्का शेते पुमर्थेऽबलवति हृदये यत्नसाध्ये नराणां,
विद्या श्रद्धाप्रवृद्धा विगमयति सती ताम्प्रसूते बलं च।
तस्माच्छ्रद्धाऽर्जनीया सुजनचरणतः सत्त्ववृद्ध्याऽथ विद्या—
वृद्धानां शीलभाजाम्भगवदनुभवाम्भोधिगानां सकाशात्।।२८९।।

यागादौ शास्त्रगम्ये रतिरथ विरतिः शास्त्रवाक्ये विरुद्धा,
कर्तॄणां सा तु दम्भादिभिरधमगुणैः कर्मनैष्फल्यहेतुः।
सन्तः सत्त्वप्रधानाः श्रुतिसरणिविदः श्रद्धया शुद्धयैव,
यागादीनामनूनम्फलमुचितकृतः प्राप्नुयुर्नास्तबोधाः।।२९०।।

आहारे यज्ञकृत्ये तपसि च सुमतिः सम्प्रदानेऽपि दृष्ट—
न्त्रैगुण्यं साधु विद्यादसुखविहतये सत्त्वरूपं वृणीयात्।
सत्त्वं सत्त्वप्रधानाहरणचरणतः, स्फीतमात्मानमन्त—
र्भान्तं श्रीशाङ्घ्रिसक्तं स्पृशति गतघने व्योमनीवार्कबिम्बम्।।२९१।।

ओंतत्सद्विष्णुनामत्रितयमिदमलम् भक्तहृद्ध्वांस्त्रिलोकान्,
सद्यो जेतुम्प्रवृत्तम्भवति शुभविधौ सर्वतः श्रुत्यधीते।
तन्मूर्तीस्तिस्र एताः पदपरिचयवान् वेत्ति तत्त्वेन योऽसौ,
सद्यश्छिन्द्यात्स्वकीयं स्वमतिसहकृतैः कर्मभिः कर्मबन्धम्।।२९२।।

सच्छ्रद्धा सत्त्वसाध्या श्रुतिधृतसुकृतारम्भनिर्वाहपूर्ति—
व्याप्ता सा तत्फलाप्तावपि भवति सतां हेतुरीशाश्रितानाम्।
तद्धीनानान्तु दम्भाद्यशुभगुणयुजां कर्मणां ये विपाका—
स्तेस्युर्दुःखप्रधानास्तदुचितविषयास्तामसा नैकदोषाः।।२९३।।

१७—सात्त्विकीं वर्धयन् श्रद्धां कर्मविज्ञानशक्तिमान्।
सम्प्रीतश्रीशकारुण्यान्मुच्यते गुणबन्धनात्।।२९४।।

इति सप्तदशोऽध्यायः

अथ अष्टादशोऽध्यायः

ज्ञानं सत्कर्महेतुर्भवति सुकृतिनाम्मुक्तिमार्गानुकूलम्,
मन्दानामर्थकामावहमथ कुधियां क्लेशसाहस्रयोग्यम्।
तावन्मोक्षाभिलाषो न भवति सुधियामप्यकृत्यान्धकार—,
क्षिप्तानन्दाध्वनान्तन्न मिलति सुपथः प्रायशो मध्यमानाम्।।२९५।।

चेतः सत्त्वोत्तरत्वम्भजति शुभतमैः कर्मभिः साधु चीर्णै—,
र्मेधा सच्छास्त्रशुभ्रा भवति मतिमतस्तेन शङ्काऽपहन्त्री।
मुख्यः कर्ता परात्माऽखिलप्रकृतिहरो नैव जीवस्तु,
विद्वान् जानन्निःशंकमित्थं क्वचिदपि न कृती लिप्यते पुण्यपापैः।।२९६।।

गावोऽश्वाः स्कन्धलग्नम्मृजितपथि चिरं यद्विकर्षन्ति यानं,
यन्तुः संकल्पयोगात्सरणिसमययोर्नापि भारे स्वतन्त्राः।
कर्माण्येवम्मनुष्या अपि समयसहायादिसापेक्षयत्ना,
वाञ्छास्वप्यस्वतन्त्रा हरिहृतमनसस्तन्वतेऽदृष्टबद्धाः।।२९७।।

न्यासत्यागौ समौ द्वौ पुनरपि कवयो न्यासमाहुः क्रियाणां,
त्यागं तत्तत्फलानां यदनुभवकृते देहबन्धव्यपेक्षा।
यज्ञो दानं तपश्चेश्वरनिहितधिया कार्यमेवात्मशुद्ध्यै,
देहान्तैष्याऽऽत्मशुद्धिर्विरमति न ततो न्यस्तदण्डोऽपि कृत्यात्।।२९८।।

एष्टव्यैवात्मशुद्धिर्यतिभिरपि हरिध्यानकाठिन्यबोधा—
च्चित्तास्वास्थ्यादधर्मादुपचिततमसो हानये सत्क्रियाभिः।
यस्यानन्दाब्धितत्त्वस्थिरमथ न मनागिङ्गते जातु चेतो,
लब्धार्थोऽसौ क्रियास्तं स्वत उपरतधीवृत्तिमुज्झन्ति शान्तम्।।२९९।।

जातं जातं युनक्ति प्रकृतिरनुगतैः कर्मभिः सर्वकालं,
जीवंस्तस्माद्विनिद्रो न भवति विरतो लाभहानिप्रयत्नात्।
निद्रायां चापि चित्तम्प्रयतनपरमं जायते द्वन्द्वशान्त्यै,
स्वप्नस्तस्यैव लिङ्गं ज्वलदनुभवसत्काष्ठधूमोपमानः।।३००।।

शास्त्रम्भेदांस्तु कर्मस्वशुभशुभपवित्रोत्तमश्रेष्ठरूपान्,
हीनानाम्मध्यमानां शुभगतिमनसां सद्धियां योगिनां च।
युञ्जल्लोकम्पुमर्थैर्विशदयति, समं स्वेन गृह्णाति जन्तुः,
कर्माहारेषु नाना रुचितमिवयतिर्ध्यानमुख्यं वृणीते।।३०१।।

चेतो धात्रा प्रदत्तम्बहुगुणकरणम्भोगमोक्षैकहेतुः,
सत्त्वात्सत्त्वाख्यमेतत्कतिपययतनैर्वर्द्धते वृद्धसत्त्वम्।
यत्प्राक्पातालीनम्पुनरपि धरणीपृष्ठनिष्ठन्तदेतद्,
वृद्धं स्वर्गातिलङ्घि स्फुटहरिनिलयम्ब्रह्मसायुज्यहेतुः।।३०२।।

ज्ञानं कर्माणि कर्ता त्रिगुणकृतभिदाऽसङ्ख्यभेदास्त्रिलोक्यां,
दृश्यन्ते सत्त्वशुद्धिस्थिरनिहितधिया सद्धियाऽऽत्मावधेयः।
सङ्गो भोगः सुखं या धृतिरथ च कृतिः सात्त्विकस्तात्समस्तम्,
माभूद् वृद्धन्तमो मे परिमितरजसैशी सपर्याऽस्त्वितीच्छेत्।।३०३।।

ब्रह्मादि स्थावरान्तन्त्रिगुणकृतभिदाऽनन्तभेदन्त्रिलोक्यां,
सम्पश्यन्भूतजातं क्वचिदपि न रतिं नापि रोषं च धत्ते।
निध्यायन्नात्मतत्त्वम्भगवदभिमतेर्मुख्यपात्रं समन्ताद्,
बिभ्रत्तस्यैव साम्यं शिवमशिववपुर्वृद्धसत्त्वो मनीषी।।३०४।।

लोके जन्तुः स्वकृत्यैर्निरयमथ भुवं स्वर्गतिं तत्परां वा,
प्राप्नोत्येतन्न गूढम्परमिदमपरं नैव जानन्ति सर्वे।
सत्सङ्कल्पात्तु कृत्यम्भवति शुभफलं हन्त ! सङ्कल्पशुद्धिः,
सत्त्वोत्कर्षात्सुसंगागतसुमतिसदाचारनिष्ठैकनिष्ठात्।।३०५।।

एको यज्ञोऽश्वमेधो दिशति निजफलं कर्तृभेदादसङ्ख्यं,
दुःखाढयं लेशदुःखं सुखमतिशयितं तत् पदं श्रीपतेर्वा।
साद्गुण्यन्तेन कर्ता श्रुतितदनुगताधीत्यनुष्ठानधारा–
धारित्वेनात्मनीष्टं कलयति, न फलं शुष्ककाष्ठम्प्रसूते।।३०६।।

मुख्यं कर्तृत्वमैशं हृदि दधदमलं निर्विशेषं स्वरूपं,
ध्यायन्कान्तेव पत्यौ धृतसरसमतिर्मुच्यते मंक्षु बन्धात्।
विद्यैषा श्रौतहार्दाऽधिगमशुभकुलाल्लभ्यते तत्परेण,
सत्कन्येवाप्तविद्याविकलुषमनसा वाग्मिना सद्वरेण।।३०७।।

देवो भक्त्यैव लभ्यो भवति परमया ज्ञानिना सा च लभ्या,
तज्ज्ञानं कां च भक्तिं खलु निजजननेऽपेक्षते साऽपि बोधम्।
बोधोऽसौ कर्मलभ्यो भवति सुमनसा कर्म तावद्विधेयं,
यावच्चेतो विरक्तं हरिचरणयुगे जायते नानुरक्तम्।।३०८।।

कर्ता वास्यादिहस्तो भवति, न सफलस्तद्वियुक्तः कदाचिद्,
वास्यादेः कालिकत्वे भवति करणिनः कर्तृता कालबद्धा।
एवं देहेन्द्रियाद्यैः कतिपयसमयस्थायिभिः कर्म जन्तुः,
श्रीशानुज्ञातमात्रं विदधदशुभधीर्मन्यते स्वं समर्थम्।।३०९।।

ब्रह्म क्षत्रं विशो वा ऽप्यथ चरणभवाः स्वस्वभावानुरूपां,
चेतोवृत्तिं कृतिं वा दधति यदवशास्तत्र कर्ता परात्मा।
सङ्गत्यागेन सत्त्वप्रचयकृतधिया शुद्धया श्रीशसेवाम्,
मन्वानाः सर्वचेष्टा भगवदनुभवाहारिणोऽभ्यर्णमोक्षाः।।३१०।।

द्रव्यैः सर्वैर्विशिष्टः स भवति भगवांस्तद्गुणैः सर्वकृत्यै–
स्तत्तद्रूपः स वेद्यो न तदितरदिहास्तीति जानन्ति सन्तः।
देहेऽहंधीर्जडानाम्भवति मतिमतान्तद्विशिष्टे तदाप्ते–
र्मार्गाः सर्वे स नान्ये स हि भवति सतां कर्मधीभक्तिरूपः।।३११।।

धर्मान् सर्वान् स्वतन्त्रांस्त्यज भज सकलोपेतमन्तः स्थितम्माम्,
मा भिन्द्या मत्क्वचित्तान्भवति हि सुधियाम्भेदधीर्बन्धहेतुः।
धर्मक्षेत्रे सुगीतन्तदिदमतिदयम्पार्थमुद्दिश्य शास्त्रं,
श्रीकृष्णब्रह्मणाऽऽद्यं सकलसुगतये सद्दयासागरेण।।३१२।।

श्रीमन्नारायणेनार्जुननरमभितः कल्पयित्वा स्वशक्त्या,
शुश्रूषुं युद्धशंखध्वनिहतमनसाम्पश्यतां कौरवाणाम्।
यद्गीतं देवगङ्गाविशदमनिमिषासेव्यमध्यात्मशास्त्र–
न्तस्याम्भोधेर्गुरूक्तिश्रुतिपवनमिलद्विप्रुषोऽत्रानुसेव्याः।।३१३।।

कर्म ज्ञानञ्च भक्तिः प्रपदनमथ चाचार्यनिष्ठाऽत्र शास्त्रे,
सङ्गत्योक्तानि सङ्ख्ये त्रिभुवनगुरुणाऽऽद्येन कृष्णेन मुक्त्यै।
अद्धा पञ्चापि बद्धा भवभयहरणज्ञानकाष्ठाद्रढिम्ने,
पाठ्यं ध्येयं विचिन्त्यं सकलमपि विदा श्रीशसन्तुष्टिभूम्ने।।३१४।।

स्वो भूत्वैतां सदर्थप्रतिनियतलसत्स्रग्धरावृत्तधाराम्,
भुङ्क्तां कश्चिद् विपश्चिन्न हि परभणितौ स्वीयभावावगाहः।
श्रीशो वा श्रीशपादाम्बुजधृततुलसीसङ्गशुद्धान्तरात्मा,
सच्छास्त्रार्थाननर्थप्रशमसुखफलान् सद्धिया साधु धत्ते।।३१५।।

ख्यातः श्रीसम्प्रदाये शमदमनियमाराद्धनारायणांध्रि–
र्योऽभूद्वेदान्तविद्याऽधिगमकृतमना जन्मना त्यक्तगेहः।
श्रद्धाऽऽराद्धैः शुभार्यैर्जितविषयहरिध्याननिघ्नैर्दयाभिः,
सम्प्राप्ताध्यात्मविद्यो नवनयमहितो मान्यविद्वत्सदःसु।।३१६।।

यस्माद्विद्यैकवित्तादनशननिरतात्त्यक्तलोकानुरागात्,
काशीवासप्रसिद्धाच्छ्रुतिपथमविदन् साधवः शुद्धशीलाः।
स श्रीरङ्गाभिधानो गुरुभिरपि पुरा योऽभवल्लब्धमान–
स्तद्विद्यालेशलाभावमतपरमतस्तत्पदाब्जैकसक्तः।।३१७।।

विष्वक्सेनामिधानः पदनयकवितामार्गगः श्रौततत्त्वा–
न्वेषन्यस्तायुरेतद्धरिचरणयुगे न्यासहेतोः सगन्धम्।
माल्यं शाब्दं व्यतानीत्तदनुभजनिनामस्तु नेयम्प्रदेयं,
स्वीयेभ्योऽन्यस्य मैतत्पततु खरकरे मर्कटाभस्य जन्तोः।।३१८।।

१८–न हरेः प्राप्तये विश्वमूर्तेर्हेतुः पृथग् भवेत्।
तस्मात्तमेव शरणं सदयं याति सात्त्विकः।।
श्रावणे कृष्णपक्षस्य त्रीन्दुतुल्ये (१३) तिथौ शनौ।
वैक्रमेऽङ्गेष्वभ्रनेत्रवर्षे (२०५६) पद्यावली कृता।।३१९।।
पञ्चवर्षात्यये व्याख्याद्वयी सुमनमाम्मुदे।
योजिता सेव्यतामेषा श्रीहरौ योजितात्मभिः।।३२०।।

इति अष्टादशोऽध्यायः।।

इति श्रीमद्भगवद्गीतागङ्गास्रग्धरापद्यावली परिपूर्णा।

श्रीरस्तु

सूक्ति सौरभ

लेखक और सम्पादक : पं. दामोदर पाठक, व्याकरणाचार्य

अवतारिका

हमारे लौकिक और पारलौकिक सारी विद्याओं के पूर्ण प्रकाशक श्रद्धेय विष्वक्सेन आचार्यजी (डॉ. विन्ध्येश्वर पाण्डेय) ने गीतागंगा द्रुतविलम्बिता और गीतागंगा स्रग्धरा के नाम से दो पुस्तकें लिखी हैं जो भारतीय संस्कृत ग्रन्थों में अपने समय का एक मानदण्ड है। यद्यपि यह ३००+३००=६०० श्लोकों में ही सीमित है, फिर भी अध्यात्म पथ के सारे भारतीय चिन्तनों पर यह पूरा प्रकाश डालता है। भगवद्गीता शुद्ध वेदान्त विद्या है किन्तु यह ग्रन्थ नास्तिक वादों को जगह–जगह पर लेता हुआ उन्हें भी आस्तिकवादी धाराओं से जोड़ने का सफल प्रयास करता है। इसके लेखक यद्यपि प्रौढ़ दार्शनिक हैं फिर भी उन्होंने अपनी बातों को सरल साहित्यिक शैली में प्रौढ़ श्लोकों में प्रस्तुत करके सामान्य चिन्तकों का भी महान् उपकार किया है। इसमें स्रग्धरा की संस्कृत व्याख्या और हिन्दी भावार्थ में श्लोकों का बहुत विस्तार से चिन्तन प्रस्तुत है। महान् पण्डित भी इन व्याख्याओं को पढ़कर ही श्लोकों की गम्भीरता समझ पायेंगे। इससे उक्त व्याख्याओं की स्वतंत्र व्यापक उपयोगिता समझ में आती है। आज की भाग दौड़ की दुनिया में उक्त ग्रन्थों का तत्परता से, परिशीलन करने वालों की संख्या अति सीमित है। इन दोनों ग्रन्थों की व्यापक उपयोगिता देखते हुए समाज में इनकी पहुँच बढ़ाने की हमारी इच्छा ने यहाँ की सूक्तियों को छाँट कर उनके ही निर्देशों के अनुसार हिन्दी भावार्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

कतिपय मित्रों के अनुरोध से स्रग्धरा मूल श्लोकों का शुद्ध पाठ संग्रह यहाँ प्रस्तुत है। इससे जो लोग मूल श्लोक कण्ठस्थ करना चाहेंगे या मूलमात्र पढ़ना चाहेंगे, उन्हें सुविधा होगी। द्रुतविलम्बिता संक्षिप्त हिन्दी भावार्थ के साथ अलग छपी है। उसे स्वयं छोटा आकार होने से यहाँ नहीं जोड़ा गया है।

सूक्तियों को अधिक सरलता से ग्राह्य बनाने के लिये हमने प्रत्येक को दोहों और छन्दों में बाँधने का प्रयत्न किया है। हमारे प्रयत्नों की सफलता पाठक वर्ग समझेंगे। आशा है कि दोहे सबको अच्छे ही लगेंगे और बिना प्रयास के सबके कण्ठहार बनेंगे।

जन्माष्टमी, संवत् २०६४ (४–९–२००७) — पाठकों का अपना
मंगलकारीवार — दामोदर पाठक

गीता गङ्गा

सूक्ति सौरभ

सुन्दर भाषित भव्य कमल से अन्तर सर में,
खिला खिला कर पहुँचा कर सन्तों के उर में।
स्वयं खेलते जो नारायण आदि काल से,
वही छुड़ाते, शरणागत को कर्मजाल से।।
कवियों के ग्रन्थों में हैं सामान्य सूक्तियाँ,
उनसे मिलतीं जीवन की रमणीय युक्तियाँ।
सन्त ! यहाँ भगवन्तमार्ग के वचन लीजिये,
इनके रस से हरि को भी आनन्द दीजिये।।

काव्य ग्रन्थों में कुछ सुभाषित मिल जाते हैं। वस्तुतः सारा काव्य सुभाषित ही होता है। उसमें भी कुछ ऐसे भी वचन रहते हैं जो देखते ही याद हो जाते हैं और व्यवहार में बार–बार बोलने में स्वतः आने लगते हैं एवं जो लोग उन्हें एक बार सुन लेते हैं वे भूलते नहीं बल्कि अपने मन के खजाने में रख लेते और अपने वक्तव्य एवं चिन्तन की पुष्टि में उनका उपयोग करते रहते हैं। इसी से वे मुहावरा भी कहे जाते हैं। मुहावरा माने अभ्यास होता है। गीतागंगा द्रुतविलम्बिता एवं गीतागंगा स्रग्धरा के रचयिता स्वामी विष्वक्सेनाचार्य (डॉ. विन्ध्येश्वर पाण्डेय) के वचन सुभाषित प्रधान होते हैं। आपने ''शील साहित्यम्'' नाम से हजार श्लोकों का एक सुभाषित संग्रह प्रस्तुत किया है जो शीघ्र प्रकाशित होने वाला है।

इनके दोनों गीतागंगा ग्रन्थों में मुझे बहुत से सुभाषित मिले जो जीवन के लिये विशेष उपयोगी लगे। मैंने आत्मसन्तुष्टि के लिये उनका संग्रह किया। सुभाषित–प्रेमी सज्जन भी उनसे लाभ उठायें इस उद्देश्य से कुछ विवरणों के साथ यहाँ केवल वे सुभाषित प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो श्लोकों के अंश के रूप में लिये गये हैं। इनके कई पूरे श्लोक भी चमत्कारी हैं जो इस संग्रह में ग्रन्थ विस्तार के भय से नहीं लिये गये। जिज्ञासु सज्जन उन्हें मूलग्रन्थ में ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ प्रत्येक

वचन के साथ ग्रन्थ की श्लोक संख्या दी जा रही है। जिससे चाहने पर ग्रन्थ में भी पूरा सन्दर्भ जानकर रसास्वादन बढ़ाया जा सकता है। हिन्दी प्रेमियों की सुविधा के लिये यहाँ सूक्तियों का अनुवाद दोहों में किया गया है। देखिये यहाँ का प्रथम सुभाषित आगे के सारे सुभाषितों का और कार्यों का मूल प्रस्तुत कर रहा है।

१. भगवतैव भविष्यदनेहसा जनमनो घटनाय विनीयते।।१५।।

घटनायें भगवान् की सुदूरदर्शी संकल्प के अधीन होती हैं, उन्हें टाला नहीं जा सकता। भगवान् स्वयं ही लोगों की भावनाओं को भावी घटनाओं के अनुकूल बनाते रहते हैं। इससे हर्ष शोक मोह का कोई कारण नहीं बनता। इस सूक्ति से भगवान् के सर्वान्तर्यामित्व पर ध्यान जमता है और रागद्वेष नष्ट होते हैं।

भगवता एव=भगवान् के द्वारा ही, भविष्यद् अनेहसा=भावी समय के साथ, जनमनः=लोगों का मन, घटनाय=(किसी भी) चेष्टा के लिये, विनीयते=प्रशिक्षित कर लिया जाता है।

दोहा—सब घटनाओं में सजग, जनमन जोड़ें राम,
उनके ही संकल्प से, होते सारे काम।

२. बलिपशूपमया पुरुषो ब्रजेद् भवति चेन्न हरिर्दृढ़सारथिः।।२०।।

संसारी चेतनों के दो तरह के मार्ग माने गये हैं। एक है निग्रहमार्ग जिस पर सामान्य लोग चलते हैं। यहाँ वालों का जन्म सुनिश्चित मृत्यु के लिए होता है। उनकी सारी गतिविधियाँ उन्हें उनकी मृत्यु की ओर ही बढ़ाती हैं इससे वे बलिपशु की तरह होते हैं। दूसरा अनुग्रह मार्ग माना गया है। इस पर वे लोग चलते हैं जिन्हें भगवान् ऊपर उठाने के दयामय संकल्प से किसी अच्छे मुहूर्त में जन्म दिये होते हैं जिससे उनकी सारी मतिविधियाँ हरिसेवाप्रधान होती हैं। उनके जीवन की गाड़ी वे अर्जुन के रथ की तरह बड़ी तत्परता से चलाते हैं। भगवान् जिनके दृढ़ सारथी नहीं होते वे बलिपशु की भाँति अपनी मौत की ओर ही बढ़ते हैं। इस सूक्ति से अर्जुन की विशेषता बतलायी गयी है। भक्तिमार्ग पर चलने की प्रेरणा में इस सूक्ति का उपयोग है।

चेत्=यदि, हरिः=भगवान्, दृढ़सारथिः=जिम्मेदार नेता, न भवति=न होते हों, तो, पुरुषः=कोई भी पुरुष, बलिपशूपमया=बलि के बकरे की तरह, ब्रजेत्=चला करता है।

बलिपशु बन जन चर रहा, तज केशव—पद—छाँह।
पा लेता कल्याणपथ, ले गुरुकरुणाचाह।।

३. क्षणभवे विभवेऽथ मनोजये, हरिसखेन मनः क्व नु दीयताम्।।२३।।

अर्जुन ने जैसा सोचा था कि लौकिक वैभव तो क्षणिक होते हैं, कुछ पल बाद ही उनका अस्तित्व मिट जाता है और जीता हुआ, आत्मस्वरूप से जोड़ा हुआ मन अगले जन्म में भी कल्याणकारी होता है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति भगवान् को अपना सुहृद मान रहा हो, आत्मकल्याण का अधिक भरोसा रख रहा हो उसे अपना मन किधर जोड़ना चाहिये। ऐसा सभी आदर्शवादी सोचते हैं, इससे यह भी सुभाषित है। आत्मकल्याण की ओर ध्यान जमाने में इस सूक्ति का उपयोग है।

क्षणभवे=क्षणिक, विभवे=धनमान आदि में, अथ=या, मनोजये=मन को आत्मा से जोड़ने में, हरिसखेन=भगवान् को अपना शुभचिन्तक मानता हुआ जो व्यक्ति आत्मकल्याण का भरोसा रख रहा हो वह, मनः=अपना चित्त, क्व नु=किधर, दीयताम्=जोड़े।

हरिपदकमलमिलिन्द मन, क्षणिक विभव से दूर,
हरिकरुणा से नित रहे, आनन्द से भरपूर।

४. न जनिमृत्युपदम् पुरुषः स्वयम्।।३०।।

चेतन संसार में जन्ममृत्यु पाता रहता है अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण। वास्तव में जन्ममरण शरीर का होता है, चेतन को कर्मों के कारण शरीर में अपनापन या अहम् बुद्धि होती है, वह देह में अपनी झूठी एकता मानकर ही चलना पसन्द करता है। शरीर से प्राण छूटने पर वह अपने को भी देह की तरह मरा मानता है, जबकि प्राण उसके साथ ही रहते हैं, अगला शरीर पाने के लिये। कर्मबन्धन न होने पर चेतन का प्राणसम्बन्ध भी नहीं रह जाता, तब उसके जन्ममरण की स्थिति नहीं बनती। तब वह सदा एक जैसा आनन्दमय ही रहता है, वही कर्मों से

छूटा होने से मुक्त कहा जाता है। यही इस सूक्ति का तात्पर्य है। आत्मा की नित्यता और मोक्ष की स्वाभाविकता सूचित करने में इस सूक्ति का उपयोग है।

पुरुषः=आत्मा, स्वयम्=कर्मों के विना, जनिमृत्युपदम्=जन्ममरण का भागी, न=नहीं होता।

जन्ममरण से दूर है, आत्मा नित्य असंग।
सत्कर्मों से ज्ञान से, कर लो संसृतिभंग।।

५. प्रतियतस्व शुभाय च शुद्धये।।३१।।

गुण बढ़ाने की सलाह सभी नीतिकार देते हैं। मुक्ति के मार्ग में इसकी कुछ ज्यादा ही आवश्यकता है। यहाँ सलाह दी जा रही है कि कल्याण के लिये और चित्त की शुद्धि के लिये गुण बढ़ाते रहो।

शुभाय=उज्ज्वल भविष्य के लियें, शुद्धये च=और हृदय साफ करने के लिये, प्रतियतस्व=अपने मन में उत्तम गुण भरो और बढ़ाओ। प्रतियत्नोगुणाधानम्=भट्टोजि दीक्षित।

मुक्ति मिले मति शुद्ध हो, ऐसे करो उपाय,
सुरदुर्लभ नरजन्म यह, क्यों प्रमाद में जाये।

६. असुखतोऽवति स स्वमनारतं विषयदूरमतिः स्वमतिस्तु यः।।३५।।

चेतन मन के सहारे अपने आप को देख सकता है किन्तु बाहरी दुनिया में भटकने की आदत से अन्दर नहीं देख पाता। कुछ साधक अपने स्वरूप पर भी मन जोड़ते हैं। उनके दुःख घटते और मिटते भी हैं। यही कह रहे हैं कि यस्तु=संसारियों से विलक्षण जो पुरुष, विषयदूरमतिः=विषयों से मन हटाकर, स्वमतिः=अपने में जोड़ता है वह, स्वम्=अपने को, अनारतम्=सदा ही, असुखतः=दुःखों से, अवति=बचाये रहता है। स्वयं को अन्तर्मुख बनाने में इस सूक्ति का उपयोग है।

अन्तर्मुखता की दिशा

प्रत्येक अनुभव में आत्मा का आभास होता है। विषयचपल चित्त यह तथ्य पकड़ नहीं पाता। जब हम अपने किसी अनुभव का अनुभव करते हैं तब उसमें आत्मा मुख्य विशेष्य होता है एवं विषय भी पहले से

अधिक विशेष लिये रहता है। जैसे किसी मूर्ति के विषय में अनुभव का आकार होगा—मूर्ति अच्छी है। अगले अनुभव का आकार होगा कि मैं मूर्ति को सामान्य या असाधारण सुन्दर मान रहा हूँ। तत्त्वदर्शन की प्रवृत्ति होने पर ऐसे अवसरों पर विषय ज्ञान और आत्मा का कुछ विशद निरूपण होता है। शास्त्रज्ञान से तब अनुभव होता है कि विषय में मानी हुई हेयता या उपादेयता कर्माधीन संस्कारों से है। इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। चूँकि विषयों से शुद्ध आत्मा का कोई भी हित या अहित सम्भव नहीं इससे हान उपादान की प्रवृत्तियाँ भ्रान्तिमूलक ठहरती हैं और लौकिक सारे व्यवहार बन्द होने लगते हैं। साथ ही आत्मा स्वयम् परिपूर्ण समझ में आने लगता है। इससे लौकिक अर्थों की उपादेयता समाप्त हो जाती है। और अर्थाभाव से ग्लानि या निराशा जैसी कोई मानसिक अवसाद नहीं होता। तब मन बाहरी दुनिया में भटकना भूलकर आत्मनिष्ठ एवं आत्मरत हो जाता है। इस प्रक्रिया में प्रवृत्ति सफलता और विफलता का नियन्त्रण प्राचीन संस्कारों से होता है। फिर भी उक्त प्रक्रिया का ज्ञान मोक्षमार्ग में बहुत कुछ प्रगति कराता ही है।

रहिये निज आनन्द में, छोड़ विषय जंजाल।
दुःख सभी हैं मोह से, ज्ञान करै प्रतिपाल।।

७. भगवते यतनं सुकृतोत्तमम्।।३६।।

तत्त्वबोध हो जाये, दृष्टिकोण उदार बन जाये, तब जो भी, कर्म होंगे, वे समाजहित के होंगे, समाज यदि भगवान् का रूप समझ में आ जाये तो भगवान् के लिये ही कर्म होंगे, तब वे कर्म उत्तम पुण्य होंगे, उससे पहले अज्ञान रहता है, तब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये कर्म करता पाया जाता है, जबकि अन्तर्यामी की प्रेरणा होने से वे कर्म भी भगवान् के लिये ही होते हैं। सभी कर्मों के प्रेरक एक सर्वान्तर्यामी भगवत् तत्त्व को सदा ध्यान में रखने का प्रयत्न होना चाहिये। इस सूक्ति का यही उपयोग है।

भगवते=भगवान् के उद्देश्य से, यतनं=चेष्टा करना, सुकृतोत्तमम्=सबसे उत्तम पुण्य होता है। उससे चित्तशुद्धि होती है, तत्त्वबोध बढ़ने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।

कर्म करो हरिहेतु सब, तजि ममता दुख मूल,
पाप कटें आनन्द हो, बन लो हरिपद फूल।

८. कथमविस्मृतकण्ठमणिर्महान्, क्षणमपीच्छति भग्नवराटिकाम्।।५२।।

उत्तम वस्तु, जिसके हाथ में हो, वह भूला न हो तो किसी क्षुद्र वस्तु की इच्छा उसे नहीं होगी। इसमें दृष्टान्त है कि जिसके कण्ठ में मूल्यवान् रत्न पड़ा हो, वह भूला न हो तो वह महान् व्यक्ति फूटी कौड़ी से अपने को सजाना कैसे चाहेगा? यहाँ अवाप्तसमस्त काम आत्मा उत्तम वस्तु है और लौकिक शब्दादि विषय कौड़ी के तूल्य निःसार हैं, विषयों की उपलब्धि में विघ्न रहते ही हैं इससे विषय फूटी कौड़ी के तुल्य माने जाते हैं। इस श्लोक का पूर्वार्ध भी सूक्ति ही है। उसे ग्रन्थ से ही समझना चाहिये। क्षुद्र पुरुषार्थों से हटाकर उत्तम पुरुषार्थों पर ध्यान जमाने के लिये इसका उपयोग है।

अविस्मृतकण्ठमणिः=जिसे अपने कण्ठ में बन्धा हुआ मणि भूला न हो, महान्=वह महान् व्यक्ति, क्षणम् अपि=एक क्षण भी, भग्नवराटिकाम्=फूटी कौड़ी को, कथम्=कैसे, इच्छति=चाह सकता है।

मणिमय आत्मा भूलकर, शठ नित छाने धूल,
आत्मा ही आनन्द है, जड़ जग है दुखमूल।

९. असुकृतस्य कृतं किल पातकम्, भगवते यतनं सुकृतोत्तमम्।।५६

इसका उत्तरार्ध पीछे सातवीं सूक्ति में आ गया है, यहाँ पूर्वार्ध को ठीक से समझने में इसका उपयोग है। जिसका ध्यान भगवान् की ओर नहीं जाता वह उनके लिये क्या करेगा? उसके सारे कर्म स्वार्थभाव से प्रेरित होने से, क्षुद्र फल होने से पाप ही होंगे। इससे भक्तिहीन पुरुषों का जीवन व्यर्थ माना जाता है। वह पुण्य कर्म नहीं चाहता इससे उसके सारे कर्म पाप ही होते हैं। प्रमाद छोड़कर प्रभु सेवा में मन लगाने में इस सूक्ति का उपयोग है।

असुकृतस्य=पुण्यकर्म में मन न लगाने वाले व्यक्ति का, कृतं=कर्म, पातकम्=पतन का कारण पाप ही होता है, किल=यह बात प्रसिद्ध है।

पुण्य कर्म मन में धरो, हो न पाप संकल्प।
प्रभु को सौंपो कर्म शुभ, छोड़ो वृथा विकल्प।।

१०. रमयितुम् प्रभवन्ति न कञ्जगम्मधुकरन्त्रिगुणा मलयानिलाः।।६८।।

शीतल मन्द सुगन्ध समीर से विरहियों का कामोद्दीपन होता है किन्तु कमल में बैठे मधु पी रहे भौंरे पर उसका प्रभाव नहीं होता। अधिक प्रभावी मकरन्द का आस्वाद मलयमारुत को विफल कर देता है। इसी तरह आत्मनिष्ठ पुरुष को विषयों के गुण प्रभावित नहीं करते। क्षुद्र विषयों से बचा कर उत्तम विषय आत्मतत्त्व में मन जोड़ने में इस सूक्ति का उपयोग है।

कञ्जगम्=कमल पर बैठे, मधुकरम्=भौंरे को, त्रिगुणाः=शीतल मन्द सुगन्ध, मलयानिलाः=मलय पर्वत से चलने वाली हवायें, रमयितुम्=आनन्दित करने में, न प्रभवन्ति=समर्थ नहीं होतीं।

रहो सहज आनन्द में, छूटें जग के द्वन्द्व,
छोटे सुख में क्यों पड़ो, तुम आनन्द अमन्द।

११. सकलमेव कृतम्प्रविलीयते, सहजकामरिपुर्यदि मीयते।।७५।।

प्रारब्ध शुभ अशुभ कर्मों के फल हम वर्तमान जीवन में जारी काम क्रोधों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। किन्तु यदि यह काम जो कभी क्रोध भी बन जाता है, ज्ञान और ध्यान से मर जाये तो प्रमुख सहयोगी काम के न रह जाने से चेतन से शत्रुता कर रहे सारे प्राचीन कर्म नहीं रह जाते, वे अपने फल नहीं दे पाते। तब मुक्ति अति, निकट हो जाती है। इस सूक्ति से तत्त्वदर्शन को प्रोत्साहन मिलता है।

सहजः=अनादि काल से चल रहा, कामरिपुः=कामरूपी शत्रु, यदि=कभी भी, मीयते=मर जाये तो, सकलम्=सारे, एव=ही, कृतम्=प्राचीन कर्म, प्रविलीयते=एकदम नष्ट हो जाते हैं। फलों का माध्यम काम न रह जाने से उनका नाश माना जाता है।

काम कर्म—संग्राम में, शत्रु पक्ष का मित्र।
मरे ज्ञान से ध्यान से, लौटें कर्म अमित्र।।

१२. विषयरागमलीमसमर्पणं, न तनुते हरिचेतसि तर्पणम्।।८०।।

संसार रूपी महासमुद्र को पार करने के लिये सुदृढ़ जहाज बना एक ही महान उपाय है शरणागति। यह उपाय वही भाग्यशाली मनीषी

कर पाता है जो पहले अपनी रक्षा के सारे उपायों का वासनासहित त्याग करता है। त्याग के बाद पुनः स्पृहा न होने से बासना का भी त्याग माना जाता है। बासना रहते त्याग क्षणिक प्रदर्शनमात्र होता है। भगवान् के समक्ष प्रदर्शन नहीं चलता। इससे लौकिक कुछ दिखावा हो जाता है। किन्तु मोक्ष मार्ग में कोई प्रगति नहीं होती, प्रभु की कृपा नहीं मिलती बल्कि अनर्थ बढ़ते हैं। आत्मकल्याण के लिये दम्भ त्याग कर वास्तव शरणागति की प्रेरणा में इस सूक्ति का उपयोग है।

विषयरागमलीमसम्=विषयों के प्रति स्पृहारूपी गन्दगी से युक्त, अर्पणम्=समर्पण, हरिचेतसि=भगवान् के हृदय में, तर्पणम्=सन्तुष्टि, न तनुते=नहीं बढ़ाता।

विषयी शरणागति करे यह विडम्बना घोर।
नाचे ढोल मृदंग से क्या हरिमानस मोर।।

१३. करुणयैव जगत् सृजति प्रभुः।।८८।।

अनादि कर्मसंस्कारों से बन्धे जीव अपने सहज आनन्दरूप का पूरा या आंशिक अनुभव करने के अधिकारी होते हुए भी प्रलय अवस्था में इन्द्रिय सम्बन्ध न होने से काठ पत्थरों की तरह अचेतन बने रहते हैं। इनकी ऐसी दयनीय अवस्था देर तक प्रभु को अच्छी नहीं लगती और सारे चेतनों के कल्याण के लिये दुबारा संसार बना देते हैं। इससे कर्ममार्ग में हमें प्रगति का अवसर मिल जाता है। सभी नहीं पर कुछ लोग लाभ उठाते ही हैं। इस सूक्ति से प्रमाद छोड़कर प्रभु की करुणा का लाभ उठाने की प्रेरणा मिलती है। जो लोग यथापूर्व अनादि सृष्टि परम्परा न मानकर वर्तमान जगत् को पहला और अन्तिम मानते हैं उनके पक्ष में ईश्वर में विषमता और क्रूरता दोष आते हैं जिससे भक्तिभाव नहीं बनता।

प्रभुः=जगत् के स्वामी, करुणया एव=चेतनों के प्रति दया से ही, जगत्=संसार, सृजति=बनाते हैं।

करुणा से ही ईश यह, रचते हैं संसार।
पुण्यकर्म ही हम करें पा जायें उद्धार।।

१४. यदि मतं जडसङ्गनिवारणं, स्ववदधीत तदा स्वमकारणम्।।१०७।।

छोटे बच्चे काठ, पत्थरों से, लाल पीले रंगों से खेलते हैं, वे ही उनके इष्ट होते हैं। आगे चल कर अपने ज्ञान का महत्त्व समझ कर उसके विकास में ही श्रम करते हैं। तब ज्ञान उनका इष्ट होता है। उससे आगे बढ़ने पर ज्ञान का आश्रय आत्मा इष्ट होता है। उससे आगे कुछ लोगों के इष्ट परमात्मा भी होते हैं किन्तु अधिकांश मानव काठ पत्थरों से ही अन्त तक प्रेम बान्धे रहते हैं। यह सूक्ति उनके लिये है जो जड़ वस्तुओं से ऊपर उठकर चैतन्य के शोधन में लगते हैं। उन्हें सलाह दी जा रही है कि यदि जड़ पदार्थों से आसक्ति घटाने की इच्छा हो गयी हो तो अपने नित्य एकाकार वेदान्तवेद्य स्वरूप पर ध्यान जमायें। बहिर्मुखता छोड़कर अन्तर्मुखता लाने में इस सूक्ति का उपयोग है।

यदि जड़संगनिवारणम्=जड़ पदार्थों से आसक्ति रोकना, मतम्=पसन्द हो, तदा=तो, अकारणं=नित्य, स्वम्=आत्मस्वरूप को, स्ववदधीत=एकाग्र चित्त से समझा करें।

आये हैं वे जायेंगे, तन इन्द्रिय मन प्राण।
हम तो नित्य असंग हैं, हम में है निर्वाण।।

१५. घटयतेऽघटनीयमपीश्वरः।।१०८।।

यदि हम स्वरूपानुरूप कोई पुरुषार्थ चाहकर भगवान् की शरणागति करें तो आगे चलकर उस पुरुषार्थ को दुर्लभ मानकर शरणागति का भाव शिथिल न करें। क्योंकि भगवान् के लिये असाध्य कुछ नहीं होता। शरणागति के बाद रक्षा का दायित्व भगवान् का ही होता है। यही इस सूक्ति का भाव है। इससे भगवान् के प्रति निष्ठा बढ़ती है।

ईश्वरः=भगवान्, अघटनीयम्=असम्भव को भी, घटयते=सम्भव बना लेते हैं।

कभी कठिन मत मानिये, जग से बेड़ा पार।
अघटित घटना भी करे, प्रभु की दया अपार।।

१६. प्रकृतकर्म फलाय धियं सतीमसति वर्त्मनि वर्तयते सदा।।११२।।

चेतन का प्रारब्ध कर्म अपने फल देने के लिये, तत्त्वग्रहणोचित सत्त्व प्रधान बुद्धि को भी रज तम के सहयोग से मिथ्या अर्थों के मार्ग से चलाता रहता है। संसार अवस्था में चेतन की सारी भूमिकायें अस्वाभाविक होती हैं। इससे मुमुक्षु साधक अपनी किसी भी भूमिका पर आस्था न रखता हुआ तत्त्वानुभवमय कर्मयोग के मार्ग पर चलता है। अपने जीवन की विषयवासनामय सारी गतिविधियों से आस्था हटाकर तत्त्वप्रधान जीवन जीने में प्रेरणा देने वाली यह सूक्ति बड़े महत्त्व की है।

प्रकृतकर्म=प्रारब्ध कर्म, फलाय=अपने फल अनुभव कराने के लिये, सतीम्=सात्त्विक (भी), धियम्=बुद्धि को, सदा=नित्य ही, असति=अज्ञानमय, वर्त्मनि=गतिविधियों में, वर्तयते=चालू रखता है।

सात्त्विक भी मति पाप फल, हेतु चले दुर्मार्ग।
आगे भी हों पाप तो, ना चाहे अपवर्ग।।

१७. सकललोकनियन्तृपदोचितः क्व च सुरासुखितो न सुखी मतः।।११७।।

जैसे कोई व्यक्ति स्वतन्त्र प्रज्ञा पौरुष से समस्त संसार का नियन्त्रण करने में सक्षम हो और वह किसी अनुचित स्थान पर शराब के नशे में सुख मान रहा हो तो उसकी वह अवस्था यातनामय दुःख की ही मानी जायेगी। मुमुक्षु आत्मनिष्ठ जनों को अपनी लौकिक अवस्था पर आस्था हटाकर साधनामय जीवन के लिये प्रेरणा में इस सूक्ति का विशेष उपयोग है।

सकललोकनियन्तृपदोचितः=सारे विश्व की पालनक्षमता रखने वाला चेतन, क्व च=यदि लौकिक थोड़ा वैभव रखता भी हो तो, सुरासुखितः=स्वरूप स्वभाव और सम्मान के विरुद्ध घृणित वस्तु पाकर सुख मान रहा वह व्यक्ति, न सुखी मतः=सुखी नहीं माना जायेगा, बल्कि वह दुःखों में डूबा ही माना जायेगा।

परामात्मा के तुल्य यह, चेतन बान्धे पाप।
क्षुद्र सुखों की ललक में, भोग रहा सन्ताप।।

१८. चिदुदधिं विनिविश्य मनः करी, विषयधर्मवनं न पुनर्ब्रजेत्।।१२७।।

ज्ञानानन्दमय आत्मारूपी समुद्र में घुसने के बाद मनरूपी महागज विषयसंसर्गजनित विविधसन्तापमय संसारकानन को दुबारा नहीं लौटता। अन्तर्मुखता बढ़ाने में इस सूक्ति का उपयोग है।

चिदुदधिम्=ज्ञानमय आत्मारूपी समुद्र में, विनिविश्य=घुस कर, मनःकरी=मनरूपी हाथी, विषयधर्मवनम्=दुःखमय विषयरूपी धूप वाले संसाररूपी वन को, पुनः न ब्रजेत्=दुबारा नहीं लौटता।

मन गयन्द चिन्मय जलधि, डूब महासुख पाय।
प्यास दुःखमय जगत् में, क्यों लौटे अकुलाय।।

१९. विषयरागवशो भगवत्पथे, न खलु संयमिनां समतामियात्।।१३८।।

संसारी लोग विषयों में ही सुख मानते हैं। वे उनकी बराबरी नहीं कर सकते जो हरिभक्तिमार्ग में चित्त एकाग्र कर चल रहे हैं। उन्हें तप का फल ज्यादा मिलता है, शास्त्रों के मर्म वे ज्यादा समझते हैं, निष्काम कर्म का शुभ फल चित्त की शुद्धि उन्हें ज्यादा मिलती है। जबकि विषयी जनों को यह सब बहुत कम मिलता है। संयम के प्रति निष्ठा इस सूक्ति का फल है।

विषयरागवशः=विषयों में उलझे चित्तवाला, भगवत्पथे=हरिभक्तिमार्ग में, संयमिनां=जितेन्द्रियों की, समताम्=कर्मफलों में समानता, न इयात् खलु=नहीं पा सकता यह निश्चित है।

वृथा सकल शुभ कर्म हैं, जब तक हो न विराग।
राग त्याग योगी चले, ले हरिपद अनुराग।।

२०. स्वगतये हरिमेव समाश्रयेत्।।१४४।।

यह छोटी सूक्ति अनेक उपयोगी अर्थ दे रही है। (क) विश्व का कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ चाहता हुआ जो भी उपाय अपनाता है वह वास्तव में भगवान् को ही चाहता है और उपाय के रूप में भगवान् को ही अपनाता है। (ख) किसी भी दुर्लभ फल के लिये भगवान् से भिन्न किसी का भरोसा नहीं करना चाहिये। (ग) अपनी उत्तम अवस्था के लिये भगवान् की ही शरण लेनी चाहिये। (घ) स्वरूपबोध और स्वरूपनिष्ठा

यानी स्थितप्रज्ञता के लिये भगवान् से ही प्रार्थना करनी चाहिये। (ङ) मोक्षपर्यन्त क्रमिक सारे उपाय भगवान् ही बनते हैं। इससे सदा उनका ही स्मरण ध्यान स्तुति पूजा प्रणाम करते रहना चाहिये। भगवान् का स्मरण सदा बनाये रखना इस सूक्ति का फल है।

स्वगतये=अपने किसी भी लक्ष्य के लिये, हरिम् एव=भगवान् का ही, समाश्रयेत्=आश्रय ग्रहण करना चाहिये।

परमात्मा के अंग हैं, जीवों के पुरुषार्थ,
उनसे ही मांगे, सुजन, जान नित्य परमार्थ।

२१. नहि पयोऽस्ति पयोधरतो बहिः।।१४६।।

दूध जहाँ से भी मिलेगा वह स्तन का होगा, पानी जहाँ से भी मिलेगा वह मेघ का होगा। ऐसे ही कोई भी फल जहाँ से भी मिलेगा परमात्मा के ही संकल्प के अधीन होगा। ऐसी स्थिति में सदा से सारे फल दे रहे परमात्मा को न समझ पाना या भूले रहना बड़ी कृतघ्नता होगी। परमात्मा से अपने अनादि सुदृढ़ सम्बन्ध का ध्यान जारी रखने में इस सूक्ति का उपयोग है।

हि=जैसे, पयोधरतः=स्तन से और मेघ से, बहिः=बाहर, पयः=दूध और पानी न अस्ति=नहीं होता।

थन से बाहर दूध क्या, हरि से बाहर सिद्धि,
उनके ही संकल्प से होती सभी समृद्धि।

२२. गतधने गगने रविरीक्ष्यते।।१४८।।

मेघ के हटने पर आकाश में सूर्य के दर्शन होते हैं। ऐसे ही काम आदि दोषों के हटने पर ही अपने में रम रहे परमात्मा का अनुभव होता है। अन्य तत्त्वों का भी यथार्थ अनुभव शुद्ध चित्त से ही हो पाता है। अति सूक्ष्म तत्त्व परमात्मा के अनुभव के लिये योगी जन अपने चित्त की शुद्धि कुछ ज्यादा ही करते हैं। इस सूक्ति से काम आदि दोषों के हटने का महान फल सबके लिये समझ में आता है।

गतधने=बादलों के हटने पर, गगने=आकाश में, रविः=सूर्य, ईक्ष्यते=दिखाई पड़ता है।

हृदय से जब पाप निवृत्त हों, सुजनसंगति सत्कृति योग से,
तब वहीं भगवान बसें स्वयं, सुनभ में रविबिम्ब खिले स्वयम्।।

२३. सुचरितः सुखितः सुखयेज्जगत्।।१५७।।

अच्छे चिन्तन से आचरण अच्छा होता है, तब व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और समाज को भी अपने आचरणों से सुखी बनाता है। इसके विपरीत स्थिति विपरीत होती है। मनुष्य को उत्तम ही चिन्तन और आचरण बनाने चाहिये। यही इस सूक्ति का उपयोग है। उत्तम चिन्तन अति श्रेष्ठ मानस कर्म है।

सुचरितः=उत्तम आचरण वाला व्यक्ति, सुखितः=स्वयं सुखी रहता हुआ, जगत्=संसार को, सुखयेत्=सुखी रख सकता है।

जान जगत यह कर्ममय, कर लो नित्य सुकर्म,
उत्तमता का मुक्ति का कर्म एक है मर्म।

२४. हरिचरित्रकथाश्रवणादिभिः सुखमयैर्हरिमन्मन इष्यताम्।।१६२।।

जन्म मरण का दुखदायी क्रम अज्ञान से और विषयवासना से जारी रहता है। तत्त्वबोध से हम इस क्रम को बदल कर मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिये अपने और भगवान् के सम्बन्धों को समझना और समझ के अनुरूप हरिचरित्रों की कथा एवं श्रवण आदि सुखमय उपायों से परम तत्त्व परमात्मा का ही सभी अवस्थाओं में चिन्तन जारी रखना, मन को केवल भगवान् से जोड़ते हुए झूठे अर्थों से अलग रखते हुए, अलगाव को तत्त्वबोध के बल पर स्थायी रखना चाहिये, तब हम शाश्वत शान्ति और मुक्ति पा सकते हैं। यही इस सूक्ति का भाव है जो कल्याण पथ पर अग्रसर रखने में बहुत सहायक है।

सुखमयैः=बिना क्लेश के, आनन्ददायक, हरिचरित्रकथाश्रवणादिभिः= भगवान् की लीलाओं के वर्णन और श्रवण आदि उपायों से, मनः=अपना चित्त, हरिमत्=भगवान् से ही सम्बन्ध रखनेवाला, इष्यताम्=चाहा जाये, यानी वैसा बना लेने का प्रयत्न किया जाये।

जन्ममरण से खेलता, आत्मा सदा असंग।
किसी मरण में पेलता, ज्ञान कर्म का रंग।।
ज्ञान कर्म का रंग, लिये जब तन पाता है,
हरि से हारा हृदय उन्हीं के गुण गाता है।

सुन सुन निज गुणगान, उसे हरि ऊपर लाते,
रखते ठीक सम्हाल, जहाँ हैं सब गुण गाते।।

२५. तदितरत् किमपीह न कल्पते।।१६८।।

परमात्मा की अणु अणु में सत्ता और नियन्त्रण सभी आस्तिक मानते हैं किन्तु यह बात कम ही लोग समझ पाते हैं कि अणु अणु में परमात्मा का अहम् भाव भी है। वेदादि ग्रन्थों से यह बात ठीक से समझ में आती है। श्रुतियाँ हमें आत्मकल्याण के लिये एकत्वदृष्टि या अद्वैतदृष्टि बनाने की प्रेरणा देती हैं साथ ही यह भी कहती हैं कि यदि कोई कुछ परमात्मा से भिन्न दीख पड़ा तो उससे भय होगा यानी आत्मकल्याण खतरे में पड़ जायेगा। उक्त भावना के आधार पर ही कहा गया है कि उस परम तत्त्व से भिन्न कुछ भी सम्भव नहीं है। मोक्षमार्ग में अत्यावश्यक अद्वैतदृष्टि जारी रखने में इस सूक्ति का उपयोग है।

इह=दृश्य जगत् में, तदितरत्=उस परम तत्त्व परमात्मा से भिन्न, किम् अपि=कोई भी स्वतन्त्र वस्तु, न कल्पते=सिद्ध नहीं हो सकती।

हरि से बाहर कुछ नहीं, हरि ही सार विकार,
हरि को छोटा मत लखो, कर लो मन विस्तार।

२६. कृतफलाय परम्मिलितांस्त्यजन्, हरिगुणस्मृतिभव्यजनान् श्रयेत्।।१८२।।

संसार में कुछ दैवी प्रकृति के और कुछ आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं। प्रारब्धफल ज्यादातर आसुरी प्रकृति वालों से मिलते हैं। वे फललाभ तक हमारे प्रति अपने कृत्य करते हैं किन्तु आत्मकल्याण में सहायक नहीं होते। इससे हृदय से उनका त्याग करते हुए भगवान् के गुणानुभव में लागे कल्याणमार्गी लोगों का संग्रह करना चाहिये। वे चित्तशुद्धि में सहायक होते हैं। यही इस सूक्ति का सारांश है। इसका उपयोग स्पष्ट है।

परं=केवल, कृतफलाय=प्रारब्धफल देने के लिये, मिलितान्=सम्बन्धी बने लोगों को, त्यजन्=हृदय से अपना न मानते हुए, हरिगुणस्मृति–भव्यजनान्=भगवान् के गुणों के स्मरण में लगे कल्याणमार्गी सज्जनों को, श्रयेत्= अपनाना चाहिये।

कर्मशुभाशुभफल लिये, मिलते हैं सब लोग,
उन्हें भूल हरिभक्तजन, ढूंढ़ों सीखो योग।

२७. बहुलवर्त्मभये विचरन् भवे, सुपथमेति यता तु शुभाणुना।।१८६।।

अनन्त कर्मधारामय इस संसारकान्तार में जीवन की ऊँची नीची अनन्त पद्धतियाँ हैं। जिस व्यक्ति के जीवन को थोड़ा सा भी पुण्य प्राप्त रहता है वही केवल उस पुण्य के प्रभाव से अच्छा मार्ग पकड़ पाता है। इस सूक्ति से यह शिक्षा मिलती है कि यदि बहुत लोग कुमार्गगामी दीख पड़े तो उनकी देखादेखी हम भी कोई मार्ग न पकड़ कर अपने पूर्व पुण्य के भरोसे वाञ्छित सन्मार्ग पर ही चलें। हम ध्यान रखें कि यदि पुण्य के विना सन्मार्ग न मिलता हो तो पाप के बिना कोई कुमार्ग भी नहीं मिलेगा। इससे पापियों के बीच घुसने की भी न सोचें।

बहुलवर्त्मये=नाना जीवन चिन्तनपद्धतियों से भरे, भवे=संसार में, विचरन्=भटकता हुआ व्यक्ति, यता=साथ चलते, शुभाणुना=किसी पुण्य के लेश से, तु=ही, सुपथम्=कल्याणमार्ग, एति=पाता है।

कर्मविविधता से हुए, बहुत मुक्तिपथ जान,
किसी सुकृत के अंश से, सत्पथ पकड़े ज्ञान।

२८. सकललोकमनो भगवन्मनः।।२१६।।

हम भगवान् से मिल नहीं पाते, मिलने से अपने दुःख छुड़ाने की प्रार्थना करते। ऐसा सोच मुमुक्षु संसारियों के लिये स्वाभाविक है। इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान् न भी मिलें तो उनके मन का पता हमको प्रत्यक्ष ही चल सकता है और उसे अपने पक्ष में लाने का आसान उपाय भी हो सकता है। वह कैसे कि सारे लोगों के मन भगवान् का ही एक मन है। यदि सारे लोग हम से खुश रहेंगे तो भगवान् भी खुश रहेंगे। रागद्वेषों को तत्त्व बोध के बल से जीत कर हम सबके प्रिय बन सकते हैं।

इस सूक्ति से यह समझ में आता है कि मोक्षदायक प्रभु की कृपा हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अपने प्रति सहज प्रसन्न सारे लोग प्रभुकृपा की प्रत्यक्ष मूर्ति ही तो है।

सकललोकमनः=सारे लोगों के सारे मन, भगवन्मनः=भगवान् का ही एक मन है।

जनमन हरि का हृदय है, जनप्रिय हरिप्रिय होए।
ऋजुता से प्रियता मिले, उदासीन ऋजु होए।।

२६. चिरगवेषणया गुरुराप्यते, हरिधिया स शुभाय निषेव्यताम्।।२३५।।

अपना अज्ञान समझने वाले अधिकारी दुर्लभ होते हैं। अधिकांश जन अज्ञान में ही सुख मानते हुए उसके निवारण की चिन्ता नहीं करते। किन्तु जो लोग अपने अज्ञान को समझते हुए उससे होने वाली हानि भी समझते हैं वे उस अज्ञान का निवारण करने वाले आचार्य की तलाश करते हैं। तलाशने में लम्बा समय कट जाता है। भाग्य से कभी अज्ञान मिटाने वाले आचार्य मिलते हैं। फिर भी अज्ञानवश संसारी चेतन ऐसे गुरु का भी महत्व नहीं समझ पाते। उनके लिये कहा जा रहा है कि बहुत तलाश के बाद ही गुरु मिलते हैं। अन्य बन्धुओं की तरह सहज ही नहीं मिल जाते, अतः उन्हें भगवान् समझते हुए आत्मकल्याण के लिये उनकी निरन्तर सेवा करनी चाहिये।

चिरगवेषणया=लम्बी तलाश के बाद, गुरुः आप्यते=गुरु मिलते हैं, हरिधिया=उन्हें भगवान् मान कर, शुभाय=आत्मकल्याण के लिये, स=उनकी, निषेव्यताम्=सेवा करनी चाहिये।

अति दुर्लभ गुरुतत्त्व है, उसका बड़ा महत्त्व,
पूजो नरमति छोड़कर, नित देखो भगवत्त्व।।

३०. न पुरुषः प्रकृतिर्भवितुं क्षमः।।२४०।।

पुरुष चाह कर भी कर्मवश अपने साथ चल रहे मन इन्द्रिय प्राण शरीर रूपी प्रकृति नहीं बन सकता। इसमें अहम् बुद्धि करके अनर्थ बटोरना उचित नहीं। इस सूक्ति से भ्रान्तियाँ त्याग कर अपने चैतन्यमय स्वरूप पर निष्ठा जमाने की प्रवृत्ति बढ़ती है।

पुरुषः=चेतन तत्त्व, प्रकृति=देह इन्द्रिय आदि जड़ विकार, भवितुम्=बनने में, न क्षमः=समर्थ नहीं है। अपरिणामी एक रूप तत्त्व परिणामी नहीं बन सकता।

पुरुष प्रकृति बनता नहीं, होता केवल संग
उससे निकले प्रकृति नित, फिर भी पुरुष असंग।

३१. तनुयुतिः पुरुषात्मविमोषिणी।।२४१।।

सारे दुःखों के हेतु रागद्वेष होते हैं। उनका हेतु शरीरसम्बन्ध होता है। शरीर पुरुष को ऐसा ढकता है कि स्वयं प्रकाश रहते हुए ही पुरुष लुप्त सा बना रहता है। ध्यान रखना चाहिये कि यह शरीर त्रिवर्ग का साधन होता हुआ अज्ञान अन्धकार का साथी भी है। इससे इसमें और इसके सम्बन्धों में प्रीति छोड़ कर प्रमाद से बचते हुए स्वरूपनिष्ठा अर्जित करनी चाहियें, यही इस सूक्ति का उपयोग है।

तनुयुतिः=शरीर सम्बन्ध, पुरुषात्मविमोषिणी=पुरुष के स्वरूप को बिल्कुल छिपाता है।

तन ले आत्मा भूलता, सहज ज्ञानसुखरूप,
सुन्दर काया वसन के, अन्दर सरस अनूप।।

३२. लवणशाकतृणापणचारिणो न हि भवन्ति सुरत्नजिघृक्षवः।।२४४।।

विषयी जनों के दर्शन से विषयों में ही मन जाता है, तब विषय ही मिलते हैं। उत्तम पदार्थ छूट जाते हैं। इससे मोक्ष रूपी मूल्यवान् अर्थ के इच्छुक मुमुक्षु जन एकान्त में ही रहते हैं। जिससे विषयस्पृहा बढ़ाने वाले संसारी जनों से बचा जा सके। इस पर दृष्टान्त देते हैं कि श्रेष्ठ रत्न खरीदने चले लोग उस बाजार में नहीं घूमते जहाँ नमक मिर्च साग सब्जी या घास बिक रही हो। सत्संग से मोक्ष की इच्छा दृढ़ होने पर क्षुद्र विषयों से भरा संसार स्वतः छूट जाता है। यही उपदेश इस सूक्ति में निहित है।

हि=क्यों कि, सुरत्नजिघृक्षवः=मूल्यवान रत्न के ग्राहक, लवणशाकतृणापणचारिणः=नमक मिर्च साग सब्जी या घास जैसी छोटी वस्तुओं वाले बाजार में घूमते, न भवन्ति=नहीं होते।

सन्त बसे एकान्त में, संसारी बाजार,
सन्तों का होता नहीं गावों में सञ्चार।

३३. शुभपदाय न याति सितम्मनः ।२७०।।

ज्ञानियों की भी प्रवृत्ति अज्ञानियों जैसी निकृष्ट पायी जाती है। इसका कारण यह होता है कि उनका भी मन प्राचीन पापों का दुःसंकल्प रूप फल भोगने के लिये बन्धा रहता है। वह शुभ कर्मों के मूल शिवसंकल्प पा नहीं सकता। इससे उनकी प्रवृत्ति उनको मिले उत्तम ज्ञान के अनुरूप नहीं बन पाती। प्राचीन पापों से छूटने के लिये निष्काम कर्मयोग में तत्परता इस सूक्ति का फल है।

बन्धा पाप से पापमय, कर्मों में मन जाय,
आमिषभोजी गीध क्यों, हंसपन्थ अपनाय।

३४. विगममिच्छति दृग्विषयो हरेः।।२७२।।

संसारी चेतन के चित्त में त्रिगुण वसते हैं, वे ही शब्दादि विषयों के रूप में चाहे जाते हैं। चाह ही संसारबन्धन है। इससे मोक्ष की इच्छा असम्भव है। इस पर कहते हैं कि ऐसा होते हुए भी जिस चेतन के जन्म के समय प्रभु की विशेष कृपादृष्टि होती है वह स्वयं को गुणातीत रूप में पाने की श्रद्धा और संकल्प लेकर साधन में जुटा रहता है। समय पर उसे मुक्ति भी मिल जाती है।

अपनी चर्याओं से भगवान् की विशेष कृपा दृष्टि का अन्दाज लगाना और पूर्ण कृपादृष्टि की स्पृहा बढ़ाते हुए प्रार्थना करते रहना इस सूक्ति का फल है।

हरेः=प्रभु का, दृग्विषयः=कृपादृष्टि का पात्र, विगमम्=मोक्ष, इच्छति=चाहता है।

हरि ही चाहें छोड़ना, जिसे, सुपथ वह जाय,
शेष कुपथ में रम रहे, पंक कंक बक जायँ।

३५. निजतयैव समुद्धरते हरिः।।२८३।।

विश्व के अन्दर के और बाहर के सारे चेतन ईश्वर के विधेय यानी स्वेच्छानुरूप विनियोग के पात्र होने से ममता के विषय हैं, इसी से वे किसी संसारी चेतन को उद्धार के योग्य अवस्था में पाकर उद्धार कर देते हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी जमीन पर पड़ी अपनी छड़ी को साफ

करके स्वयं खूंटी पर टांग देता है। अन्य छड़ियों के अच्छी स्थिति में रहते हुए भी समान ममता होने से उसे भी उपयोग योग्य अवस्था में ही देखना चाहता है। ममता न होने से वह वैसा नहीं करता। सोचना चाहिये कि क्या भगवान् की तरह विषयी जीव भी उनके प्रति ममता रखता है। यह ममता का भाव भगवान् की तरह संसारी चेतन को भी अपने उद्धार की ओर उन्मुख करता है। यही इस सूक्ति का उपयोग है।

हरिः=चेतनों को अपना कर ऊपर उठाने वाले प्रभु, निजतया= आत्मीयता का भाव होने से ही, समुद्धरते=संसार के गर्त से विधिवत् ऊपर उठाते हैं।

प्रभु सबको निज मानकर चेतन का उद्धार।
करें, न भूलें हम कभी उनके महोपकार।

३६. गुणमयम्प्रियमीश्वरमस्मरन् न खलु जीवितुमिच्छति सज्जनः।।३१७।।

अबोध शिशु माता का केवल दूध ही नहीं पीता बल्कि उसके वात्सल्य स्नेह ममता और सेवाभाव का विशद अनुभव भी करता है। वह अनुभव उसके पोषण के लिये दूध से कुछ ज्यादा ही महत्त्व रखता है इसीसे माँ के वियोग में बच्चे की हालत बिगड़ जाती है। एवम् अनुभवी युवा प्यारी पत्नी के वियोग में जी नहीं पाता। ऐसे ही अनन्त गुणों वाले अतिशय प्रिय ईश्वर का स्मरण छूटने की स्थिति में वे महापुरुष जीना भी व्यर्थ मानते हैं जो सत् तत्त्व परमात्मा के महान् गुणों के अनुभव करने के फलस्वरूप उनके प्रति पूर्ण समर्पित हो चुके होते हैं। सज्जन शब्द का यही अर्थ है।

गुणमयम्=उत्तम गुणों वाले, प्रियम्=महान् प्रीति के विषय, ईश्वरम्=अपने स्वामी परमात्मा को, अस्मरन्=स्मृति टूटने की स्थिति में, सज्जनः=प्रभु का समर्पित भक्त, जीवितुम्=जीना, न इच्छति खलु=नहीं चाहता, यह बात प्रसिद्ध है। सूक्ति का फल नीचे के दोहे से स्पष्ट है।

अनघ गुणाकर ईश को, भूल दुःखशतमूल,
माया में हम ना रमें, हरें हृदय के शूल।

द्रुतविलम्बिता की खण्ड सूक्तियाँ पूरी हुईं।

स्रग्धरा की सूक्तियाँ

१. सर्व क़र्माश्वमेधाधिकमभिमनुते माधवः सात्त्वतानाम्।।२१।।

भगवान् नारायण शरणागतों के छोटे–बड़े सारे कर्मों को अश्वमेघ से बड़ा ही मानते हैं। अश्वमेघ से बड़ा कोई पुण्य कर्म शास्त्रों में नहीं मिलता। फिर भी कामियों को वह स्वर्ग से ऊपर नहीं भेज सकता। चित्त शुद्ध होने पर समर्पण का भाव सुदृढ़ होने से वैकुण्ठ तक ऊँचे लोक मिलते हैं। इसी आधार पर उक्त वाक्य आया है। प्रस्तुत पद्य के पिछले चरणों में प्रपन्नों (शरणागतों) के वे पाँच गुण वर्णित हैं, जो उनके कर्मों की महिमा बढ़ाते हैं। १.–अपनी रक्षा की प्रार्थना वे प्रभु से करते ही रहते हैं, अपनी रक्षकता पर उन्हें कभी भरोसा नहीं होता। यह उनका महान् गुण होता है, वे प्रभु के कर्तृत्व को सीमित नहीं मानते। २.–विषयों में कभी स्पृहा नहीं रखते, उन्हें नित्य तुच्छ मानते हैं। ३.–पाँच इन्द्रियों के द्वारा शब्दादि विषय ग्रहण न कर उनसे अर्थपञ्चक के निरूपण में सहयोग लेते हैं। स्वस्वरूप, परस्वरूप, फलस्वरूप, उपायस्वरूप और विरोधीस्वरूप ये पाँच अर्थ उनके नित्यनिरूपण के विषय हैं ४.–वे सिद्ध उपाय श्रीमन्नारायण का ही भरोसा रखते हैं, कर्मज्ञान भक्ति प्रपत्ति आदि साध्य उपायों को भगवान् के ही ऐच्छिक रूप मानते हैं, वे समझते हैं कि उद्धार के समय भगवान् स्वयं ही किसी साधन का रूप बना लेते हैं। इससे कृतकृत्यता का आनन्द उनके हृदय में बना रहता है। ५. –वह आनन्द उनके चेहरे से झलकता रहता है। इस सूक्ति से शरणागति का महान् प्रभाव समझ में आता है।

माधवः=भगवान्, सात्त्वतानाम्=प्रपन्नों के, सर्वं=सारे, कर्म=कर्मों को, अश्वमेघाधिकम्=परम फलवाला, अभिमनुते=मानते हैं।

पूर्णार्पण शुभगन्धरस, मन कमलासन पाय।
मुक्ति लिये हरि रम रहे जहाँ न कोई अपाय।

२. तं दृष्ट्वाऽनादितर्ष शमयति सुकृती द्वन्द्वमोहप्रशान्त्या।।३१।।

उस वेदान्त प्रसिद्ध परमात्मा को ध्यानदृष्टि से देखकर पुण्यशील पुरुष अपनी अनादि प्यास बुझा लेता है, क्योंकि उक्त दर्शन से उसके शीतउष्ण आदि द्वन्द्व और देहादि में मोहशान्त हो जाता है। फिर ध्यान बना ही रहता है, आनन्द प्रकट ही रहता है। पिछले चरणों में उक्त परमात्मा के ग्यारह विशेषण बतलाये हैं जो उनके प्रति भक्ति बढ़ाते हैं। उनका अनुभव ग्रन्थ से ही सम्भव है। यह पूरा ही श्लोक पढ़ने योग्य है, यह अकेले ही संसार समुद्र से पार लगा सकता है। शास्त्रतत्त्वबोध पूर्वक ध्यान प्रत्यक्ष दर्शन से कम नहीं होता। उससे सारे क्लेश मिटते हैं। उक्तबोध ही इस सूक्ति का फल है।

सुकृती=पुण्यशील पुरुष, तम्=वेदान्त प्रसिद्ध उस परम तत्त्व को, दृष्ट्वा=ध्यान दृष्टि से देखकर, द्वन्द्वमोह प्रशान्त्या=शीत उष्ण, सुख दुःख आदि मानसिक उलटफेर और देह इन्द्रिय आदि में ममता और अहंकार के समाप्त होने से, अनादितर्षम्=स्वरूप दर्शन से होने वाली चित्तशान्तिरूप जल की चिरन्तन प्यास को, शमयति=स्वयं शान्त कर लेता है।

सुन लें लख लें योग से, चित्त फलक में ईश,
द्वन्द्वमोह जायें, मिटे, जनम जनम का खीस।

३.–एकं वर्त्मैशमेष्यन्तदनुसरणिनः साघवः सेवनीया–
स्तद्रक्षार्थम्प्रवृत्तैः कुपथधृतपदाः सङ्गरे शातनीयाः।।३२।।

भगवान् की प्राप्ति एक महान् पुरुषार्थ है, उसका उपाय भी महान् कोई एक ही है, वही प्रपत्ति या न्यास कहा जाता है, दूसरे उपायों में जीव अपनी मायिक स्वतन्त्रता भूल नहीं पाता। स्वतन्त्रता का भाव मोक्ष के उपाय का विरोधी है। अतः प्रपत्तिमार्गनिष्ठ सन्तों का अनुगमन करना चाहियें उस प्रधान पथ की रक्षा के जो सक्षम अधिकारी हैं, उन्हें चाहिये कि विरोधी मार्ग पर चलने वाले दुराग्रहियों को धर्मयुद्ध में समाप्त कर दें। अन्य उपायों पर अनास्था और प्रपत्ति पर दृढ़ आस्था इस सूक्ति का फल है।

ऐशम्=भगवान् को पाने का, वर्त्म=उपाय, एकम्=प्रधान रूप से एक ही, एष्यम्=स्वीकार करना चाहिये। शास्त्र उसे न्यास या प्रपत्ति कहते हैं। तदनुसरणिनः=उस उपाय पर चलने वाले, साधवः=सत्पुरुषों का, सेवनीयाः=अनुगमन और रक्षा करनी चाहिये। तद्रक्षार्थम्=एवम् उस महान् मार्ग की रक्षा में, प्रवृत्तैः=लगे लोगों को चाहिये कि, कुपथघृतपदाः=विरुद्धमार्ग पर जमे लोगों को, संगरे=धर्मयुद्ध में, शातनीयाः=मिटा दें।

एक पन्थ जगदीश का माना न्यास महान्।
उससे उलटा चल रहे, मर जायें शैतान।।

४. प्रज्ञैवोत्तम्भनीया दुरितहृतबला वाञ्छता शर्म शश्वत्।।४०।।

संसारियों में कुछ लोग धन, दूसरे बल, तीसरे अधिकार चौथे यश, पाँचवे तप बढ़ाने में लगे होते हैं। किन्तु इन सब से प्रज्ञा अधिक बड़ा वैभव है इससे इसे ही बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। प्रज्ञा में भी आत्मा का अनात्म तत्त्वों से भेदों का निरूपण अधिक उपयोगी है, इसीसे मुक्ति मिलती है। यद्यपि प्रज्ञा चेतन का सहज धर्म है, प्राप्त ही है किन्तु पूर्वपापों यानी प्रारब्ध कर्मों से यह दबा रहता हे, इसे बढ़ाने के उपाय सत्संग और सत्कर्म करते रहना चाहिये। ज्ञान को सबसे बड़ा वैभव मानना इस सूक्ति का फल है।

शश्वत् शर्म=मोक्ष, वाञ्छता=चाहने वाले को चाहिये कि, दुरितहृतबला=जिसका बल प्राचीन पापों ने हर लिया है उस, प्रज्ञा एव=प्रज्ञा को ही, उत्तम्भनीया=बढ़ाते रहना चाहिये, सत्संग और शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिये।

रसमय वैभव ज्ञान है, उससे बनो महान,
धन सुत वनिता भिन्न बल, चाह रहे नादान।।

५.—गृह्णानम्पद्मवृन्दं जलमहिम रुचाऽऽस्ते शुभं सौरभाढ्यम्।।४४।।

आत्मानुभव से उत्तम वैभव देवताओं के पास भी नहीं है, इसमें दृष्टान्त है कि जलाशय में कमल जल का प्रभाव सदा लेता रहता है, इसी से वह सुन्दर और सुगन्ध से भरा होता है। जैसे कमल के लिये

जल है वैसे मुमुक्षुओं के लिये आत्मानुभव है। मुक्ति से पहले भी आत्मानुभव महान् आनन्द भरता ही रहता है। आत्मानुभव बढ़ाने में उत्साह इस सूक्ति का फल है।

जलमहिम=जल का प्रभाव, गृह्णानम्=ले रहा, पद्मवृन्दं=कमल समूह, रुचा=कान्ति से, शुभम्=रमणीय, सौरभाढ्यम्=और सुगन्धमय, आस्ते=रहता है। ऐसे ही आत्मानुभवी योगी समाज का प्रिय होता है एवं स्वयम् आनन्द में ही रहता है।

कमल सलिल सम्बन्ध से, होता सुभग सुगन्ध।
मधुप उसे छोड़े नहीं, कैसा शुभ सम्बन्ध।।
योगी आत्मानुभव में, पाता नित आनन्द।
पाते उसके भक्त भी, रसमय बोध अमन्द।।

६. सेवास्तन्यैकसङ्गाद् हतफलरुचयो यान्ति रागाब्धिपारम्।।४६।।

मुमुक्षु सन्त जन अपने आचार्य के उपदेश से अपने सारे कर्म भगवान् की सेवा मानकर करते हैं। सेवा इतनी रुचि से करते हैं, जैसे छोटा शिशु अपनी माँ का दूध चाहता है। शिशु भोला होता है इससे दूध के सिवा दूसरी वस्तु न पहचानता न चाहता है। ऐसे ही सन्त जन अकृत्यों को ऐसे ही भूल जाते हैं जैसे परिचय न रहा हो। फलकामना न होने से वे काम्य कर्मों को भी भूले ही रहते हैं। इस तरह वे सेवा रूपी मातृस्तन में लगाव से और दूसरे सारे कर्मों में परिचय न होने से विषयरागरूपी दुस्तर महासमुद्र को अनायास पार कर जाते हैं। निष्कामता और सेवाभाव की दृढ़ता इस सूक्ति का फल है।

हतफलरुचयः=निष्काम भाववाले सन्त, सेवास्तन्यैकसङ्गाद्=सेवा को माता के दूध के प्रति बच्चों जैसा आदर देते हैं, इससे, रागाब्धिपारम्=विषयस्पृहारूपी समुद्र का पार, यान्ति=पा जाते हैं।

जननी पय के तुल्य है, हरि सेवा दिन रात,
विषय न कोई जानते, सन्त वही अवदात।

७.—यं यं गृह्णात्यनर्थम्मन इह भविनां कामकालुष्यनिघ्नम्,
बोधे बोधे भवाब्धौ पतति स सुमतेर्दुर्लभः को विरागः ?।।४७।।

इस सूक्ति का अर्थ सरल और सुबोध है। लोग इसका भाव स्वयं ही समझते भी हैं, किन्तु कहने की शैली स्पृहणीय है। भाव है कि संसारियों का चित्त विषयों के संस्कारों के अधीन रहता है, इससे विषयों को पाने की इच्छा बनी ही रहती है, किन्तु स्वरूप का ध्यान रखने वाला विवेकी प्रत्येक विषय की समीक्षा करता ही रहता है, जिस जिस विषय की समीक्षा पूरी हो जाती है वह मन से सदा के लिये उतर कर संसाररूपी समुद्र में मानों डूब जाता है, फिर वह दुबारा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में कौन सा वैराग्य दुर्लभ रह जाता है ? संसार का कोई भी विषय तत्त्वदर्शी को नहीं बान्ध सकता। वैराग्य को असम्भव मानकर प्रमाद में पड़े न रहें बल्कि अपने स्वरूप का ध्यान और विषयों की समीक्षा जारी रखें, यही प्रेरणा इस सूक्ति से मिलती है।

कामकालुष्यनिघ्नम्=विषय संस्कारों से ग्रस्त, भविनाम्=संसारियों का, मनः=चित्त, इह=इस संसार में, यं यम्=जिस जिस, अनर्थम्=पुरुषार्थ की तरह लगने वाले किन्तु वास्तव में पुरुषार्थ के विरोधी शब्दादि अर्थ को, गृह्णाति=अपनाता या अपनाना चाहता है, स=वह सारा अनर्थ, सुमतेः=तत्त्वनिष्ठ मुमुक्षु के, बोधे बोधे=प्रत्येक बोध के बाद, भवाब्धौ=संसार सागर की लहरों सा उत्पन्न होता हुआ संसाररूपी अथाह सागर में ही, पतति=गिरकर छिप जाता है, फिर नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में, को विरागः=कौन सा वैराग्य, दुर्लभः=दुर्लभ होता है ? वास्तव में प्रमाद न होने पर कोई भी वैराग्य दुर्लभ नहीं होता।

निज स्वरूप को जानकर, विषयों को लो जान,
वे खुद ही झड़ जायेंगे, उनमें क्या है जान ?

८.—न ज्ञानं कर्महीनं न च किमपि कृतं ज्ञानहीनम्प्रसूते,
सिद्धिं स्वल्पाञ्च सोऽयम्प्रभवति नियमो वेदवेद्ये महार्थे।।५२।।

लोक में देखा जाता है कि कोई भी अनुभव यदि साक्षात् या परम्परा से कोई कर्म न करा सके तो वह व्यर्थ माना जाता है। इसी तरह कोई भी कर्म विना समझे करने से सफल नहीं होता बल्कि काम बिगड़ता है। लोक में चलने वाला यह नियम केवल वेद से जानने योग्य परम पुरुषार्थ मोक्ष के विषय में भी समान रूप से लागू होता है।

आत्मनिवेदनपर्यन्त नवधा भक्ति, जिसमें तत्त्वज्ञान भी अन्तर्भूत है जो शारीर वाचिक मानस क्रिया रूप है। वही मोक्ष का वास्तव कारण है। इस अर्थ में ध्यान जमाना इस सूक्ति का फल है।

कर्महीनं=कर्म न कराने वाला, ज्ञानम्=अनुभव, किमपि च=और कोई भी, ज्ञानहीनम्=बिना अनुभव के, कृतम्=कर्म, स्वल्पाञ्च=थोड़ी भी, सिद्धिम्=सफलता, न प्रसूते=नहीं उत्पन्न करती, सोऽयम्=प्रसिद्ध यह, नियमः=नियम, वेदवेद्ये=केवल वेद से जानने योग्य महाऽर्थे=परम पुरुषार्थ मोक्ष के विषय में भी, प्रभवति=पूरा लागू होता है।

ज्ञान कर्म में मित्रता जग में है निर्बाध,
वही मोक्षपथ में गिनो, रसमय विशद अगाध।

९. ज्ञानं यज्ञो महीयान्, न हि भवति ततो मानसं कर्म शुभ्रम्।।५८।।

ज्ञान एक महान् यज्ञ है, उससे अधिक पवित्र कोई मानस कर्म नहीं है, इसी से संसार—बन्धन छूटता है। ज्ञान पद से यहाँ स्वरूप—ज्ञान चाहा गया है। यज्ञ का माने देव—पूजा होता है। ज्ञान देवाधिदेव श्रीमन्नारायणकी उत्कृष्ट पूजा है। अन्य साधनों की अपेक्षा इसी में लगना इस सूक्ति का फल है।

ज्ञानम्=आत्मनुभव, महीयान्=महान् से भी महान्, यज्ञः=परमात्मा की पूजा है, ततः=उससे अधिक, शुभ्रम्=उत्तम फल वाला, मानसं=मन से होने वाला, कर्म=व्यापार, न हि भवति=नहीं हो सकता।

सबसे उत्तम यज्ञ है, आत्मतत्त्व का ज्ञान,
शुद्ध चित्त से वह बने, रखो उसी में ध्यान।

१०.—कस्यार्थे ज्ञानवन्तो निकटलयवशं बिभ्रतो देहपिण्डं,
कुर्युः कर्माणि, देवः शुभमनसि वसंश्चेन्न सन्तोषमेति।।६५।।

आत्मा की असंगता के प्रसंग में यह सूक्ति आयी है। जनक आदि महान् कर्मयोगी सदा देह से हटकर ही सोचते थे इससे विदेह कहे जाते थे। तत्त्वदर्शी होने से उन्हें रागद्वेष नहीं था। इससे अगला जन्म मिलने पर भी उन्हें कर्मफल नहीं मिलता। रागद्वेष ही कर्मफल के माध्यम बनते हैं। वर्तमान शरीर का पतन शीघ्र होता है, वह कर्मफल नहीं दे

सकता, तब ज्ञानी जन शुभकर्म किस भरोसे करते हैं, यह प्रश्न बनाकर उत्तर देते हैं कि वे जानते हैं कि अन्तर्यामी प्रभु उत्तम संकल्पों से सन्तुष्ट होते हैं। संकल्प का ही फल यज्ञादि कर्म है। सन्तुष्ट होकर वे ज्ञानी के वाञ्छित अर्थ मुक्ति की भूमिका बढ़ाते हुए चित्त शुद्धि बढ़ा देते हैं। इससे मुक्ति उन्हें शीघ्र मिलती है। जब तत्त्वदर्शी भी मुक्ति के लिये शुभ कर्मों का ही भरोसा रखते हैं तो सामान्य जनों का क्या कहना है, यह बोध इस सूक्ति का फल है।

चेत्=यदि, शुभमनसि=सात्विक चित्त में, वसन्=अन्तर्यामी रूप से विराजमान, देवः=भगवान्, सन्तोषं न एति=सन्तोष नहीं पाते हों तो, ज्ञानवन्तः=आत्मनिष्ठ जन, निकटलपवशं=शीघ्रनाशवान्, देहपिण्डं=शरीररूपी पिण्ड को, बिभ्रतः=धारण करते हुए, शरीरनाश के बाद कर्मफल का माध्यम दुर्लभ जानते हुए, कस्य अर्थे=किसके लिये, कर्माणि=शुभकर्म, कुर्युः=करें, कर सकते हैं। ज्ञानियों द्वारा सम्पादित शुभ कर्मों का फल हरिसन्तोष ही होता है। तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या या विमुक्तये।

अन्तर्यामी का यजन, भजन करें तत्त्वज्ञ।
फल न चाहते उस तरह ज्यों चाहें अल्पज्ञ।।

११– संकल्पाद् यस्तु विश्वं गमयति स कथं निष्क्रियाणाम् प्रसीदेत्।।६६।।

कुछ लोगों ने कर्मत्याग से मोक्ष की कल्पना की है उसे अनुचित ठहराते हुए कहते हैं कि जो महान् तत्त्व अपने संकल्प के बल से सारे जड़ चेतनों को गतिशील किये हैं, जिसके संकल्प के फलस्वरूप एक क्षण भी कोई वस्तु स्थिर नहीं है वह किसी निष्क्रिय यानी कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले के प्रति कैसे प्रसन्न होगा। जीवित कोई भी चेतन विना कर्तव्य के रह नहीं पाता। फिर भी प्रमादवश कर्तव्य की उपेक्षा होती है। कुछ लोग कर्तव्य त्याग में शास्त्र प्रमाण देते हैं। उनमें प्रमाद की प्रधानता है जो वर्जनीय है और प्रमाण आभासमात्र है। यदि कर्तव्य त्याग वाञ्छित होता तो संन्यास में शिखासूत्र का त्याग वैध होता, शिखासूत्र का त्याग वैध नहीं किन्तु अशिष्ट कृत्य का अनुकरण मात्र है। इससे यती का भी अन्तिम समय तक कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। चरैवेति, चरैवेति इस श्रुति का अनुपालन इस सूक्ति का फल है।

यस्तु=जो महान् तत्त्व, संकल्पात्=अपने संकल्प मात्र से, विश्वं=सारे जगत् को, गमयति=गतिशील रखता है, स=वह, निष्क्रियाणाम्=कर्तव्य का त्याग करने वालों के प्रति, कथम्=किस कारण से, प्रसीदेत्=प्रसन्न हो सकता है। भगवत्कृपा के लिये कर्तव्यनिष्ठा आवश्यक है।

ईश्वर अपने शील के, क्यों चाहता विरुद्ध,
कृत्य छोड़कर कोई भी, होता तनिक न शुद्ध।

१२. सन्द्रष्टुं शुद्धतत्त्वं विपिनवसतयः सत्त्वशुद्ध्यै यतन्ते।।७४।।

प्रकृतिसंसर्गरहित शुद्ध परमात्म तत्त्व का मानस साक्षात्कार पाने के लिये योगीजन वनों में निवास करते हुए अपने चित्त की शुद्धि के लिये प्रयत्न करते हैं। शुद्ध चित्त से ही शुद्ध तत्त्व का सही दर्शन सम्भव है। चित्तशुद्धि के सारे उपायों में लगन इस सूक्ति का फल है।

विपिनवसतयः=संन्यासी लोग, शुद्धतत्त्वम्=प्रकृति और उसके विकारों के संसर्ग से रहित परमात्म तत्त्व को, सन्द्रष्टुम्=ध्यान दृष्टि से प्रत्यक्षतुल्य देखने के लिये, सत्त्वशुद्ध्यै=अपने चित्त के कामादि दोषों की निवृत्ति के लिये, यतन्ते=प्रयत्न करते रहते हैं।

चित्तशुद्धि के हेतु जब, वन को जाते सन्त,
इससे सज्जन समझते, परिग्रहों का अन्त।

१३. प्रकृतिपरिणतीर्बुद्धयोऽनुब्रजन्ति।।७५।।

ज्ञान यद्यपि आत्मा का धर्म है, वह कोई प्रकृति का परिणाम नहीं है, उसे आत्मा की ही तरह नित्य एकाकार रहना चाहिये किन्तु संसार अवस्था में ऐसा नहीं हो पाता। चेतन का ज्ञान शरीर की जाति और अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। प्रकृति में जैसे–जैसे परिणाम होते हैं ज्ञान भी वैसे–वैसे बदलता जाता है। शुभ कर्मों के प्रभाव से चित्त की प्रकृति बदल जाती है, तब पुरुष उदार हो जाता है एवं कुसंगवश जब निकृष्ट कर्म होने लगते हैं तब चित्त में क्षुद्रता आ जाती है और पुरुष कृपण हो जाता है। हमें सत्संग और सत्कर्म से एवम् उत्तम आहार विहारों से अपने चित्त की प्रकृति बदलने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे लौकिक पारलौकिक प्रगति हो। यही इस सूक्ति का संकेत है।

बुद्धयः=सारे ज्ञान, प्रकृतिपरिणतीः=प्रकृति के उन सारे परिणामों का जो मन को भी प्रभावित करते हैं, अनुब्रजन्ति=अनुगमन करते हैं।

रविप्रकाश दर्पण गहे, रखता अपना रंग,
यों चेतन के ज्ञान में, होता प्राकृत संग।

१४. कः क्लेशोऽक्लेशसौख्ये कथमिव न मनो दुःखतो याति दूरम्।।११४।।

मोक्षमार्ग को सब के लिये सुलभ बतलाते हुए कहते हैं कि जो सुख साधनों से प्राप्त होता है उसके लिये तो क्लेश हो सकता है किन्तु जो आत्मस्वरूप सुख नित्य प्राप्त है जो मोक्ष का आश्रय है उसके लिये कौंन सा क्लेश है। नित्य प्राप्त वस्तु की ओर थोड़ा ध्यान फेरने की आवश्यकता होती है। मोक्ष का यही शुरु और अन्तिम उपाय है। सांसारिक दुःखों से तो हर एक प्राणी का मन हटता ही है। दुःखों से मन का हटना भी मुक्ति है। अज्ञान और मोह से दुःख होते और बढ़ते हैं। चित्त में सत्त्वगुण के विकास से मोह हटता है, उसके लिये उपाय करने चाहिये। इस प्रकार मोक्ष सबके लिये सुलभ और उपार्जनीय है। इसके लिये बाहरी दुनिया में भटकना छोड़कर मन को अन्तर्मुख कर लेना पर्याप्त है। इस सूक्ति का यही संकेत है।

अक्लेशसौख्ये=स्वरूपभूत सुख पाने में, कःक्लेशः=कोई कष्ट नहीं होता, मनः=किसी का भी मन, कथमिव=कैसे, दुःखतः=दुःखों से, दूरम्=दूर, न याति=नहीं जाता, दुःखों से भागता नहीं, यानी भागता ही है।

सुखमय आत्मा प्राप्त है, स्वप्रकाश निष्काम
ज्ञानीजन उसमें करें दुःख भूल विश्राम।

१५. मायेशम्भक्तिवश्यं सुमतिधृतपदम्प्राप्तवान् स्याद्विमुक्तः।।१२३।।

लोग मोक्ष की ओर क्यों नहीं बढ़ते, इसका संक्षिप्त उत्तर है माया का चक्कर। माया कर्मफलभोग के लिये अज्ञान का सिलसिला जारी रखती है, इसी से लोग सन्मार्ग नहीं पकड़ पाते। किन्तु जो लोग मायापति भगवान् को जो कि भक्ति के वश में रहते हैं, जिनके स्वरूप

का ज्ञान उत्तम बुद्धि से ही सम्भव है एवम् उत्तम बुद्धि वाले जन ही जिनके चरणों का आश्रय मुक्ति के लिये लेते हैं, उनको जिसने अपना रक्षक मान लिया हो, वही मुक्त हो सकता है। दुःख निवृत्ति के लिये एवं सकल दुःखनिवृत्ति मोक्ष के लिये भगवान् से अपेक्षा रखना सौभाग्य की बात है, यही इस सूक्ति का संकेत है।

सुमतिधृतपदम्=जिनके स्वरूप का बोध परिष्कृत प्रज्ञा से ही सम्भव हे एवम् आत्मरक्षा के लिये जिनके चरणों का भरोसा उत्तम बुद्धि वाले सत्पुरुष ही करते हैं, भक्तिवश्यम्=भक्ति को अधिक महत्त्व देने वाले, मायेशम्=माया के पति उन प्रभु को, प्राप्तवान्=रक्षकरूप से ह्रदय से स्वीकार करने वाला मुमुक्षु, विमुक्तः=माया के फन्दे से बिल्कुल छूट कर मुक्त, स्यात्=हो सकता है।

माया के सम्बन्ध से, मुक्त वही जन होय,
रक्षा इच्छा हिय लिये, जो हरि ही को होय।

१६. स्वेच्छायत्ताखिलार्थो रुचितजनकरैः पूज्यते स्वेच्छयाऽसौ।।१२४।।

चेतनों का संसार में बन्धे रहना और उनमें से किसी का कभी छूट जाना प्रभु के मंगलमय संकल्प के अधीन होता है। बन्धन में निमित्त कर्मसन्तान और मुक्ति में कर्मों का विराम यदि है तो वह भी प्रभु के संकल्प के ही अधीन है, इससे यह मानना पड़ता है कि जिसे वे छुड़ाना चाहते हैं उसी से अपने अनुरूप सेवा पूजा ले लेते हैं। उनके संकल्प के अधीन ही तो सदा सारे पदार्थ हैं। भगवान् के प्रति समर्पण में निष्ठा की पूर्ति कराना इस सूक्ति का फल है।

स्वेच्छायत्ताखिलार्थः=जिनके सत्यसंकल्प के अधीन ही सारे पदार्थ और व्यक्ति हैं ऐसे, असौ=प्रस्तुत परमात्मा, रुचितजनकरैः=जिसे ऊपर उठाना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के हाथों से, स्वेच्छया=अपनी इच्छा के अनुरूप, पूज्यते=पूजा लेते हैं।

ज्यों तबले पर अंगुलियाँ, मन से लाती ताल,
ऐसे हरि संकल्प पर जग का सारा हाल।

१७. स्वं विजानन्तु सन्तः।।१२५।।

भगवान् ने गीता में चार प्रकार के पापी और चार प्रकार के पुण्यात्माओं का वर्णन किया है। इस ग्रन्थ में उसी का अनुवाद करके कहा गया है कि सज्जन स्वयं को समझे, कि वे उक्त आठ में से किस वर्ग में आते हैं। बड़े बड़े सम्मानित जन भी अन्दर से घोर पापी होते हैं और सामान्य लोगों में कुछ अच्छे पुण्यात्मा होते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं को दूसरे की अपेक्षा ज्यादा जानता है। जानकर वह अपना स्तर सुधार और बढ़ा भी सकता है। सुधार की प्रवृत्ति इस सूक्ति का फल है।

सन्तः=सत्पुरुष, स्वम्=अपने आप को, विजानन्तु=पहचानें कि वे किस वर्ग के किस स्तर के व्यक्ति हैं, और सुधार करें।

ईश्वर के सम्बन्ध से, जन के होते भेद,
आठ बताये ईश ने, हैं अनगिनत प्रभेद।

१८. कोऽस्मादुदारः ?१२८।।

इससे अधिक उदार कौन है ? यह प्रभु के बारे में कहा गया है। किसी दूसरे महान् उदार व्यक्ति को भी ऐसा कहा जा सकता है। भगवान् ने गीता में अपने सभी भक्तों को उदार कहा है, उनमें ज्ञानी भक्त को अपना आत्मा यानी धारक कहा और भागवत में तो अपने को ज्ञानी के अधीन और अनुगामी भी कहा है। अब कोई सुहृदय सोचे कि भगवान् से बढ़कर उदार कौंन होगा। भक्तों को बढ़ावा देने में सच की सीमा इतना कौन लांघ सकता है। अथवा झूठ को भी सच ठहराने की इतनी लगन किसे है ? गीता का यह सन्दर्भ जो समझ लेगा वह भक्ति के अभाव में भी एक बार भगवान् के लिये सिर झुका ही लेगा।

अस्मात्=प्रस्तुत भगवान् से बढ़कर, उदारः=महान्, कः=कौन है ?

मांग मांग कर हृदय मुख, क्यों करते बेकार।
हरि हैं सारे फल लिये, सबसे बड़े उदार।।

१९. प्रज्ञा वाञ्छाऽनुरूपा।१३२।।

यह श्लोक का आरम्भ है, यह स्वतन्त्र एक वाक्य है। श्लोक का अगला पूरा भाग इसका ही व्यौरा है जिसमें बतलाया है कि मुक्ति की

इच्छा न होने से ही अर्धपञ्चक का ज्ञान नहीं हो पाता। इस सूक्ति से अपनी इच्छा के शोधन की प्रेरणा मिलती है।

प्रज्ञा=किसी का भी ज्ञान, वाञ्छाऽनुरूपा=उसकी इच्छा के अनुरूप होता है।

चाह जिधर हो राह भी, मिले उधर की आप,
योगी को श्रीधर मिलें, भोगी को सन्ताप।

२०. का हानिः पानभूमेर्मदरसिकजनालापलुप्तान्यवाचः।।१४३।।

कहीं सफाई होने पर भी कूड़ाखाने में कूड़ा बढ़ता ही रहता है। और जगह अच्छी शिक्षा, सत्संग और शुभ कर्म भले हो रहे हों किन्तु सुरा+आलय=सुरालय में तो नशे से चूर लोगों का बकवास इतना बढ़ा रहेगा कि किसी अच्छी चर्चा का अवसर बन ही नहीं पायेगा, ऐसे ही इक्के दुक्के लोग स्वर्ग या वैकुण्ठ की ओर नीरस यानी विरागी होने से भले चले जायें किन्तु संसार में तो संसारी रहते ही हैं। फिर भी अपनी खरीद बिक्री निपट चुकने पर लोग जैसे अपने घर की ओर चलते हैं वैसे विवेक से सारे कृत्य चुक जाने पर लोग परम पद अपने अनुरूप, वस्तुतः अपने पद (स्थान) की ओर स्वतः बढ़ते ही हैं। जैसे रागी रागवश संसार में ही रहता है ऐसे विवेकी अपने विवेक के फलस्वरूप ऊपर की ओर ही बढ़ता है, अपने स्वभाव के अनुरूप परिणाम सबको मिलता है। यह बोध और सत्पथ पर आस्था इस सूक्ति का फल है।

मदरसिकजनालापलुप्तान्यवाचः=जहाँ नशेबाजों के बकवास से किसी अच्छी बात का अवसर बनता ही नहीं उस, पानभूमेः=पानभूमि (शराब पीने की जगह) की, का हानिः=हानि क्या होती है, वहाँ नशेबाज नहीं घटते।

पान भूमि पर मदरसिक, भक्तिरसिक हरिधाम।
जिसको जिससे सुख मिले, उसे उसीसे काम।।

२१. हंसाद्या वैनतेया न बकमुखखगानन्वयन् क्वापि काले, ।।१४४।।

पिछली सूक्ति का ही अर्थ यहाँ दूसरे शब्दों में कहा गया है। हंस गरुड़ आदि ऊर्ध्वगामी बड़े पक्षी कभी भी वगुले जैसे क्षुद्र और निन्दित

वस्तु चाहने वाले पक्षियों के पीछे नहीं चले हैं। स्वभाव से ही महान् लोग नीचों के पीछे कभी नहीं चलते। ऐसे ही मुमुक्षु लोग संसारियों के पीछे नहीं चलते। प्रकृति न बदलने की बात ध्यान में रहने से सन्तों को संसारियों जैसी गति या परिणाम मिलने का खतरा नहीं होता। यही इस सूक्ति का फल है।

हंसाद्या=हंस आदि विवेकशील और, वैनतेया=गरुड़ आदि ऊर्ध्व सञ्चारी महापक्षी, बकमुखखगान्=बगुला जैसे क्षुद्र और निन्दित पक्षियों का, क्वापि काले=कभी भी, न अन्वयन्=अनुगमन नहीं किया।

बगुलों का अनुगमन क्यों, हंस करें सविवेक,
गरुड़ जहाँ ऊपर चले, वह भी है पथ एक।।

२२. तच्चित्तस्य हि तद्गतिः।।१४६।।

जिसके चित्त में जो रहता है उसे वही मिलता है। प्रभु के और उनके मार्ग के ध्यान में रहने वाला उन्हें ही पाता है। यहाँ गीता के ''यं यं वाऽपि स्मरन् भावम् इत्यादि श्लोक का परिशीलन होता है। चित्त में अच्छी बात का बसना उत्तम भविष्य की सूचना है।

तच्चित्तस्य=जिसके चित्त में जो रहता है उसे, तद्गतिः=वही मिलता है, हि=यह प्रसिद्ध है।

जो बसता है चित्त में, वह मिलता है नित्य।
हरि को हिय में नित धरो, जो वेदार्थ अचिन्त्य।।

२३. निःसत्त्वः क्षुद्रसंगी त्यजति कपिमतिः स्फीतसन्मार्ग चारम्।।१५४।।

जिसके हृदय में सत्त्वगुण का अभाव है जिससे वह छोटी वस्तुओं और व्यक्तियों से ही लगाव रखता है जिससे वह बन्दर के समान चञ्चल है, वह लोक शास्त्र प्रसिद्ध उत्तम मार्ग पर चलना पसन्द नहीं करता इससे सदा उसका त्याग ही करता है। धर्म अर्थ काम कें मार्ग असंख्य हैं इससे उन्हें जानना भी कठिन है और भगवान् की प्राप्ति का मार्ग एक ही है, सरल सुबोध भी है फिर भी अज्ञानी जन कुमार्गों में ही भटकते रहते और शुद्ध सरल भगवत्पथ पर चलने की सोच भी नहीं

पाते। चित्त की बनावट के अनुसार ही सारी गतिविधियाँ होती हैं इससे उत्तम आचरण के लिये चित्त को उत्तम बनाने के सारे प्रयत्न करने चाहिये। यह प्रेरणा इस सूक्ति का फल है। क्षुद्रों का सुधार सम्भव नहीं, यह सूचना भी इस सूक्ति से मिलती है।

निःसत्त्वः=सत्त्वगुण से रहित, क्षुद्रसंगी=नीच संगति वाला, कपिमतिः=चपलचित्त, स्फीतसन्मार्गचारम्=लोक शास्त्र प्रसिद्ध कल्याणपथ पर चलना, त्यजति=छोड़ देता है, उस पर चला देने पर भी उसका वह त्याग ही करता है। प्रकृति कभी साथ नहीं छोड़ती।

बना हृदय ही क्षुद्र तो, क्यों रुचि बने उदार,
एक कटोरी क्यों गहे, बहुविध दुग्धविकार।

२४. मुक्तेर्हर्म्यस्य मुख्यम्प्रविशति कृतधीर्द्वारमाचार्यनिघ्नः।।१६०।।

किसी सूक्ष्म विषय का ज्ञान किसी अच्छे अनुभवी गुरु से ही मिलता है। मुक्ति सब से सूक्ष्म विषय है, वह शास्त्र से ही जाना जाता है, उस मार्ग से लौटकर कोई बतलाता नहीं है, इससे उसका अनुभव लौकिक नहीं बन पाता, शास्त्रीय सूक्ष्म ज्ञान कोई अच्छे आचार्य प्राप्त कराते हैं, उनका वह ज्ञान भी आचरण से दृढ़ होता है, उनके आचरण की निगरानी उनके आचार्य ही कर सकते हैं। इस काम में उत्तम भाग्य की आवश्यकता होती है। तभी किसी श्रेष्ठ आचार्य को श्रेष्ठ प्रिय शिष्य प्राप्त होते हैं और वे अपने शिष्य को अनुष्ठान पर्यन्त शुद्ध ज्ञान कराते हैं। उक्त शिष्य भी सदाचार्य कहे जायेंगे। वे जिस किसी को सूक्ष्मदर्शी नहीं बना सकते। उसके लिये सत्पात्र की आवश्यकता होती है। सत्पात्र की बुद्धि चिरकाल तक आचार्य के सन्निधान से परिष्कृत होती हैं तब उसमें पूर्ण समर्पण का भाव बनता है। वही मुक्ति रूपी अट्टालिका के मुख्य द्वार तक जा पाता है। आगे मुक्ति की प्राप्ति ईश्वर के संकल्प और प्रयत्न से होती है। मोक्षमार्ग में निष्काम उत्तम आचार्य का महत्त्व इस सूक्ति से समझ में आता है।

आचार्यनिघ्नः=आचार्य का वशवर्त्ती पुरुष, कृतधीः=शास्त्रीय संस्कारों से युक्त होकर, मुक्तेर्हर्म्यस्य=मुक्तिरूपी किले के, मुख्यम्=प्रधान, द्वारम्=दरबाजे में, प्रविशति=प्रवेश कर जाता है।

मुक्ति किले के द्वार तक, पहुँचाते आचार्य,
दे सत्प्रज्ञा शास्त्र की, इससे बड़ा न कार्य।

२५. तद्रागांशं च विष्णौ न दिशति कुधियां हन्त! वेदान्तचिन्ता।।१६५।।

वेदान्त विद्या परमात्मा के प्रति इतना अनुराग पैदा कर देती है कि व्यक्ति अपनी सारी प्रिय वस्तुओं से मन हटाकर परमात्मा की ही प्राप्ति के लिये घर छोड़ कर वन में रहने लगता है या फिरता रहता है। किन्तु यह अनुराग विरले भाग्यशाली को होता है। इस राग का अवरोध ईर्ष्या से होता है। यही मत्सर है। भक्ति देने वाला महान् ग्रन्थ श्रीमद्भागवत उन्हें नहीं रुचता जिनहें मत्सर होता है। मत्सर परम तत्त्व का ज्ञान रोकता है। इसी से कहा है कि "निर्मत्सराणां सतां वेद्यं"। भागवत में वेदान्त ही हें। जिनका चित्त ईर्ष्या आदि दोषों से दूषित होता है उन्हें वेदान्त के परम अर्थ परमात्मा का बोध होने पर भी उनमें अनुराग नहीं होने देता। यह बड़े ही खेद का विषय है। भक्तिहीन वेदान्ती गन्धहीन फूलों की तरह मिलते हैं, इतने से भक्ति का महत्त्व कम नहीं होता। गन्धहीन फूल बाजार से सुगन्धित फूलों को हटा नहीं पाते। यह संकेत इस सूक्ति का फल है।

हन्त!=यह खेद का विषय है कि, कुधियां=ईर्ष्यामत्सर असूया आदि दोषों से दूषित ह्रदय वालों का वेदान्तचित्ता=वेदान्त आदि ग्रन्थों के परिशीलन, विष्णौ=जगन्नियन्ता परमात्मा के प्रति, तद्रागांशञ्च= संसारियों के क्षुद्र विषयों वाले राग का थोड़ा भी भाग, न दिशति=नहीं दे पाता, चित्त के दोष शास्त्रज्ञान को रोकते बिगाड़ते और विफल भी करते हैं।

दूषित मन शास्त्रार्थ से, कैसे होगा शुद्ध,
नशानींद में सो रहा, क्यों होगा प्रतिबुद्ध।।

२६. वित्तं दत्ते पिता स्वं तदिव हरिरनादिः पिता भक्तिरत्नम्।।१७६।।

कोई पिता अपने पुत्र को अपना अमूल्य धन तब देता है जब उसे धन की रक्षा और बृद्धि में सक्षम जान लेता है। ऐसे ही विश्व के अनादि पिता भगवान् अपनी भक्तिरूपी मूल्यवान् रत्न किसी भी प्रजा को शुद्ध चित्त देखकर दे देते हैं। वे सारे विश्व के पिता हैं इससे सारे चेतन उनके दायाद हैं। आत्मीयता मान कर ही भगवान् मोक्षरूपी महान् आनन्द देने वाला भक्तिरूपी महान् रत्न किसी को दे देते हैं। यह सूचना इस सूक्ति का फल है।

पिता=लौकिक पिता, स्व वित्तं=अपना धन, दत्ते=(पुत्र को योग्य जानकर) देता है, तदिव=वैसे ही, अनादिः पिता=सारे जन्मों के वास्तव पिता, हरिः=चेतनों को गुणों से अपनी ओर सदा खींचे रहने वाले भगवान्, भक्तिरत्नम्=भक्तिरूपी उस रत्न को, दत्ते=दे देते हैं जिससे मोक्ष का महान् आनन्द मिलता है।

पिता पुत्रको रत्न धन, समझ देत विन हेत।
नित्यपिता प्रभु भक्तको, भक्तिरत्न यों देत।।

२७.—अज्ञानं हन्ति रूढं दिशति च सुमतिन्तत्पदाब्जेऽनुरागं,
श्रीशस्यैका दयाऽन्यो न हि भवतरणे भात्युपायः स्वतन्त्रः।।१८०।।

भगवान् की एकमात्र दया पुरानी जड़ जमाये अज्ञान का नाश कर देती है, भक्तियोग्य अच्छी बुद्धि भी देती है और आगे चलकर उनके चरणकमलों में अनुराग भी उत्पन्न करती है। इस तरह से केवल उनकी दया से ही चेतन संसार सागर को पार कर लेता है। भगवान् की दया के समान इतना स्वतन्त्र साधन संसार को पार कराने वाला नहीं है। दया पाने के उपायों की ओर झुकाव इस सूक्ति का फल है।

श्रीशस्य=भगवान् की, एका=सारे उपायों में प्रधान भूत, दया=सहज करुणा, जिस पर पड़ जाती है उसके, रूढम्=अनादि काल से चले आ रहे, अज्ञानम्=स्वरूप की विस्मृति को, हन्ति=नष्ट करती है, एवम् सुमतिं=भक्तियोग्य अच्छी बुद्धि, दिशति=देती है, तत्पदाब्जे=भगवान् के चरणकमल में, अनुरागं च=सहज प्रेम भी, दिशति=उत्पन्न करती है, भवतरणे=संसार को पार करने के लिये, अन्यः=इससे भिन्न, स्वतन्त्रः=इसके समान प्रधानभूत, उपायः=साधन, नहि भाति=नहीं मिल पाया है।

दया एक है ईश की, सृष्टि सुरक्षा नाश,
वही कर रही विश्व की, वही हरे भवत्रास।

२८. योऽभूत्स्नेहातिरेकादिव समरमुखे फाल्गुनस्याश्वयन्ता।।१८१।।

भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत युद्ध के आरम्भ से ही, शायद उनके प्रति भगवान् का स्नेह ज्यादा ही था। अर्जुन में भगवान् के प्रति भक्ति अधिक थी, इसीसे भगवान् उनसे अधिक स्नेह करते थे। भगवान् भक्ति से बिके से हो जाते हैं। यह मान्यता प्रसिद्ध है, इससे सर्वत्र भगवद्दर्शन का उनका उपदेश सबसे अधिक ठोस और सफल था ऐसा मानना पड़ता है। गीताशास्त्र की अधिक से अधिक प्रामाणिकता का संकेत इस सूक्ति से मिलता है।

यः=जो विश्वात्मा भगवान्, स्नेहातिरेकादिव=भक्ति से अर्जुन के प्रति स्नेह बढ़ा होने के कारण, समरमुखे=महाभारत युद्ध के आरम्भ में, फाल्गुनस्य=अर्जुन के, अश्वयन्ता=सारथी, अभूत्=हुए थे।

देखो मुझको सब जगह कहें प्रेम से ईश,
प्यारे अर्जुन भक्त को, क्या उपाय हो बीस।

२९. युधि भजनधियं को नु कस्मै दिदेश?१८६।।

भगवान् ने दसवें अध्याय के अन्त में ''विष्टभ्याहम्'' इत्यादि श्लोक से सारे विश्व में अपनी व्याप्ति और सारे विश्व को अपना रूप बतलाया है। इससे अद्वैत दृष्टि बनती है। अद्वैत दृष्टि से व्यवहार नहीं हो पाते। कर्ता, कर्म आदि क्रिया और फल का बोध होने पर ही व्यवहार होते हैं। भेददृष्टि प्रधान युद्ध के अवसर पर युद्ध में प्रवृत्त करते हुए भी अद्वैत दृष्टि रूपी भजन का व्यवहारिक उपदेश भगवान् कृष्ण ही दे सकते हैं और कोई अर्जुन जैसा परम सात्त्विक चेतन ही ले सकता है। यहाँ कहा गया है कि ऐसे प्रभु को छोड़कर अपनी रक्षा के लिये किसकी शरण में जाया जाये। इनके सिवा कौन देवता है जो क्रोध प्रधान युद्ध के अवसर पर भी अपने भक्त की रक्षा भेदनिवृत्तिपूर्वक अद्वैतदर्शन कायम रखने का सफल प्रयत्न करे। अभेद दृष्टि के साथ व्यवहार जारी रखना एक सरकस जैसा काम है जो गुरु की निगरानी में अभ्यास से सिद्ध होता है। भगवान् से अन्यत्र भरोसे का त्याग इस सूक्ति का फल है।

युधि=युद्ध के अवसर पर और युद्ध के विषय में भी, भजनधियम्=अद्वैतदर्शनरूपी भजनात्मक ज्ञान एवं युद्ध को भी परमात्मा की केवल

सेवा मानने का उपदेश, को नु=किसने जो, कस्मै=किस सत्पात्र को, दिदेश=दिया है। शरणागति के योग्य केवल श्रीकृष्ण ही हैं।

युद्धसमय भी कृष्ण ने, तत्त्व दृष्टि का ध्यान।
रखा कृष्ण ने हो कहाँ, रक्षकता का ज्ञान।।

३०. श्रुतिविषयपरब्रह्म तत्केन मेयम्।।१६१।।

वेदान्तों का परिशीलन करने पर परमात्मा का विराट स्वरूप जैसा समझ में आ सकता है वैसा ही अर्जुन ने युद्ध के समय भगवान् कृष्ण सारथी के देह के एक देश में देखा। उस रूप का अनुमान सम्भव नहीं है। प्रत्यक्ष की तो कल्पना ही क्या होगी। इसी से कहते हैं कि जो केवल वेदवाक्यों से जाना जा सकता है उस परब्रह्म परमात्मा को किस दूसरे प्रमाण से कौंन सा प्रमाता जान सकता है। योग बल से भी वैसा अभी तक कोई नहीं जान पाया है। परमात्मा जब जिसे चाहें तब वही उन्हें जान सकता है, दूसरा कोई नहीं, इस मान्यता की पुष्टि इस सूक्ति का फल है।

तत्=जिसे अर्जुन ने कुछ ही क्षण अनन्तरूप में देखा श्रुतिविषय–परब्रह्म=जिसे वेदों से केवल जाना समझा मात्र जा सकता है उस पर ब्रह्म को, केन=किस प्रमाण से कौन व्यक्ति, मेयम्=जान सकता है।

जिस अनन्त का वेद भी, जान न पाये अनन्त,
मूल तत्त्व उसको गहे, कौन यती या सन्त।

३१. तत् सत् केनाप्तुमर्हं यदि न सकरुणं स्यात्प्रपन्ने भवेऽस्मिन्।।१६२।।

जो विश्व का मूलभूत तत्त्व है जो अपने संकल्पमात्र से जड़ चेतनों को मिलाता या दूर करता है जो भूत और भविष्यत् को भी वर्तमान बना लेता और वर्तमान को शून्य बनाता है उसे कोई पाना चाहे तो भी पा कैसे सकता है, पाने के योग्य और अयोग्य अवस्था भी तो वही बनाते हैं, जिसे वे मिलना चाहते हैं उसे शरणागत बनाकर दया की प्रार्थना में लीन रखते और स्वयम् अवसर बनाकर दर्शन देते हैं। जब तक कोई दया का प्रार्थी न हो और उस पर उनकी दया न हो जाये तब तक

उनका दर्शन पा ही कौन सकता है। इस सूक्ति से भगवान् की सर्वनिर्वाहकता ओर दयामयता समझ में आती है।

तत्=जगत् का विस्तार करने वाले, सत्=मूलकारण भूत, परमात्मा, यदि=यदि, प्रपन्ने=उन्हें ही दर्शन का भी निमित्त मान कर दर्शन के लिये उनसे ही प्रार्थना करते हुए शरणागत के प्रति, सकरुणं=दयावान्, न स्यात्=न हो तो, अस्मिन् भवे=इस अनन्त संसार में, केन=किस पुरुष के द्वारा किस उपाय से, आप्तुम्=प्रत्यक्ष अनुभव करने के, अर्हम्=योग्य, स्यात्=हो सकते हैं, जिसे वे चाहते हैं वही उनके दर्शन पाता है।

भूत प्रेत उसको मिलें, स्वयं जिसे मिल जायें,
परमात्मा की प्राप्ति में, वह हैं स्वयं सहाय।

३२. बुद्धेः शुद्ध्यै तु सद्भिः शुचि परपुरुषे न्यास एवावलम्ब्यः।।२०२।।

कहते हैं कि बुद्धि जब तक शुद्ध न हो तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं मिलते। क्यों ? आँख के सामने पड़ने वाली सारी वस्तुएं उस महान् लक्ष्य के दर्शन में बाधक होती हैं। ऐसे ही बुद्धि की पकड़ की सारी वस्तुएं परमात्मा की पकड़ नहीं होने देतीं एवं जैसे आन्धी, धूल, कुहरा, बादल और तारे भी शुद्ध आकाश के दर्शन में बाधक होते हैं ऐसे ही अनन्त ज्ञानानन्दमय परमात्मा के दर्शन में सीमित जड़ सारे पदार्थ बाधक होते हैं। जब तक ये अपने आप में टिके मिलें तब तक अपना रूप शुद्ध नहीं मिलता, एवं जब तक अपना शुद्ध रूप प्रत्यक्ष न हो तब तक परमात्मा का और भी शुद्ध रूप दर्शन में नहीं आ सकता। सारे अर्थों का वास्तव आश्रय परमात्मा हैं आत्मा तो औपाधिक आश्रय होता है जो क्षणिक एवम् अधूरा होता है, इससे अपने में मिलते या सम्बन्धित सारे पदार्थ वस्तुतः परमात्मा के ही हैं यह भावना दृढ़ होने से प्राकृतिक पदार्थों में अहम्भाव या ममता जाती रहती है तभी मूल तत्त्व परमात्मा के दर्शन होते हैं। दर्शन के इस उपाय को ही न्यास कहते हैं। यही शरणागति भी है। इस सूक्ति से शरणागति की प्रमुखता समझ में आती है।

बुद्धेः=चित्त की, शुद्ध्यै=दोषनिवृत्ति के लिये, तु=तो, सद्भिः=यथार्थनिष्ठावालों को, न्यास एव=सारे पदार्थों एवम् उपायों को

एकमात्र, परमात्मा में ही मानते रहना बस केवल यही उपाय, अवलम्ब्यः=अपनाना चाहिये।

हरि ही जगदाधार हैं, मेरे सब बेकार
चित्त शुद्धि के दौर में, एकमात्र यह सार।

३३.—आत्मा मिथ्याऽथवा सन् भवतु न विशयः कर्ममोहावृतात्मा,
दुःखद्वन्द्वानुबद्धश्चरति भववने यद्वशस्तस्य देयः।।२०३।।

आत्मा के बारे में बहुत से मतभेद हैं। कुछ लोग इसे मिथ्या कहते हैं, मिथ्यावादियों के बहुत से यूथ हैं। दूसरे लोग इसे सत्य कहते हैं, सत्यवादी उनसे भी ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति सत्य मिथ्या का निर्णय नहीं कर पायेगा। फिर भी दोनों पक्ष यह तो मानते ही हैं कि आत्मा नाना सुख दुःखों और परिस्थितिवश घटित नाना शुभाशुभ कर्मों से जुड़ा पाया जाता है। इस सामान्य बात को तब तक माने रहना होगा जब तक इसका बाध न हो जाये। पता तो नहीं चलता किन्तु उसे लोग परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, शिव या नारायण कहते हैं। जो वस्तु सदा जिसके अधीन मिलती है वह उसी की तब तक मानी जाती है जब तक कोई दूसरा निर्णय न बन पाये। दूसरे की वस्तु में लोभ मोह ममता बान्धे रहने से परेशानी बढ़ती है। उसे ईमानदारी से सौंप देने से झगड़ा मिटता है, शान्ति आती है। मुक्ति का आरम्भिक और अन्तिम उपाय प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन ही है। यही इस सूक्ति का फल भी है।

आत्मा=जो सदा उपलब्ध है जो मुख्य रूप से मैं माना जाता है वह तत्त्व, मिथ्या=कल्पित, अथवा=या, सन् भवतु=सत्य हो, कर्ममोहावृतात्मा=किन्तु वह प्राचीन कर्म और अज्ञान से घिरा ही मिलता है इसमें, न विशयः=कोई शक नहीं है, दुःखद्वान्द्वनुबद्धः(असौ)=दुःखों और परस्पर विरोधी भावों शीत ऊष्ण मित्र शत्रु आदि से बन्धा हुआ, भववने=संसार रूपी बीहड़ में, यद्वशः=जिस अचिन्त्य परमात्म तत्त्व के अधीन, चरति=भटक रहा है, तस्य=वह उसी का है, देयः=उसे ही समर्पित करने योग्य है। अपने आपको प्रभु को समर्पित करके ही जीना सही जीवन है।

मैं जैसा जो हूँ प्रभो, उसके स्वामी आप,
बच्चों को तो ठीक से, जान सकें माँ बाप।

३४.—हन्तुं सर्वम्मृषात्वं कलयितुमखिलं साधु सत्तत्त्वजातं,
सन्तः श्रीशं श्रयन्ते श्रितदुरितहरं सर्वलोकाधिवासम्।।२०६।।

इस संसार की सारी वस्तुओं के दो—दो पहलू हैं। सच और झूठ। पापों के फलस्वरूप हम झूठ ज्यादा पकड़ते हैं, पुण्यात्मा जन सत्य ज्यादा पकड़ते हैं। झूठ से भ्रम प्रमाद लोभ मोह मद ईर्ष्या असूया आदि दोष और दम्भ पाखण्ड स्तेय हिंसा आदि अपराध होते एवम् उनके बुरे फल मिलते हैं तथा सत्य से अच्छे गुण कर्म परिपाक होते एवं शुभगति प्राप्त होती है। हम झूठ छुएँ नहीं, सत्य ही पकड़ें इसके लिये यथार्थ ज्ञान कायम रखना और उनके अनुसार कर्म करना जरूरी है। यथार्थ ज्ञान यही है कि इस जगत् में जो भी कुछ है वह परमात्मा के ही उपभोग की वस्तु है, अपने उपभोग की कोई वस्तु नहीं है। हम स्वयम् भी परमात्मा के उपभोग के लिये हैं। हम उनके योग्य बने रहें इसके लिये अन्न वस्त्रादि का सेवन धारण करते हैं। इससे किसी भी वस्तु में स्पृहा न रखते हुए केवल परमात्मा की सेवा के लिये जियें और स्वयं को उनमें ही वृक्ष के पत्र पुष्प फल की तरह अवस्थित समझते हुए अपने अज्ञान के निवारण की प्रार्थना प्रभु से करते रहें। ऐसा करने से पुराने सारे पाप कटते हैं, झूठी पकड़ मिटती और सच्ची पकड़ बढ़ती है। इस सूक्ति से अति सरल रूप से शरणागति विद्या हृदय में बैठ जाती है।

सर्वम्=सारा, मृषात्वं=झूठ, हन्तुं=दबाने (एवम्), अखिलं=सारा, सत्तत्त्वजातं=वास्तव तत्त्व समूह को, साधु=ठीक से, कलयितुम्=जानने के लिये, सन्तः=अच्छे लोग, सर्वलोकाधिवासम्=सारे लोकों और वहाँ के रहने वालों एवम् उनके सारे उपकरणों के एकमात्र आश्रय तथा, श्रितदुरितहरम्=शरणागत के अपराधों का नाश करने वाले, श्रीशं=लक्ष्मीपति भगवान् नारायण को, श्रयन्ते=अपना रक्षक बनाते हैं यानी उनसे अपनी रक्षा की प्राथना करते हैं।

जो जो कुछ हम चाहते, वह सब हरि का भोग्य,
हम भी उनके भोग के, बनें अधिक ही योग्य।

बने अधिक ही योग्य, विमल शुभ गुण अपनायें,
पाकर उनको सन्त शरण में उनकी जायें।
कह दामोदर शर्म, कर्म हम ठानें ऐसे,
जिससे रीझें ईश द्रौपदी अर्जुन जैसे।।

३५. अनवहितधियं संवृतिः संवृणोति।।२०७।।

तत्त्व पर पर्दा डालने वाली भ्रान्ति को बौद्ध लोग संवृत्ति कहते हैं। इसे ही मायावादी व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं। तत्त्व पर ध्यान न जमा पाना प्रमाद या अनवधान कहा जाता है। जिसकी बुद्धि अनवधान में हो वह नाना अनर्थ हेतु भ्रान्ति में रहता है। यह सूक्ति अवधान पर जोर देती है।

अनवहितधियं=जिसकी बुद्धि अवधान से दूर हो उसे, संवृतिः=भ्रान्ति, संवृणोति=ढकती है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, यह कहावत अध्यात्मपध पर भी चलती है।

जो हम भूलें आपको, तब आयें सन्ताप,
भ्रान्ति सखी के कर गहे, तजो मोह के पाप।

३६.—कर्माण्येव प्रमादं स्वफलयुतिहितं सम्प्रयच्छन्ति जन्तो—
स्तम्मायां संवृति वा निजगुरुवचनाभ्यासयोगाद्वदन्ति।।२०८।।

चेतन संसारयात्रा में चलता हुआ पिछले राग—द्वेषों का वशीभूत होकर शुभ मिश्रित और अशुभ नाना कर्म करके शरीर त्यागता है, फिर किये हुए कर्मों के फल भोगने के लिये नया नया शरीर धारण करता रहता है। वे पिछले कर्म ही अपने फल प्रस्तुत करते हैं। फलों का भोग देहाभिमान और विषय स्पृहा से ही होता है। ये दोनों भाव स्वरूप का विस्मरण कराते हैं। वह विस्मरण प्रमाद कहा जाता है। उस प्रमाद को ही अपनी गुरु परम्परा में प्रचलित भाषा के अनुसार माया कहते हैं। उसे ही बौद्ध संवृत्ति कहते हैं। जीवन में साथ चल रहे प्रारब्ध पर ध्यान जमाना इस सूक्ति का फल है।

कर्माणि=प्रारब्ध कर्म ही, स्वफलयुतिहितम्=अपने फलों का सम्बन्ध बनाये रखने के लिये, जन्तोः=प्राणी को, प्रमादं=स्वरूप का विस्मरण,

सम्प्रयच्छन्ति=देते हैं। तम्=उस प्रमाद को निजगुरुवचनाभ्यासयोगात्= अपने अपने गुरुओं की भाषा के अभ्यास के अनुसार, मायां=माया, संवृतिं वा=या संवृति, वदन्ति=कहते हैं।

पिछले कर्म प्रमाद का, करते नित निर्माण,
इसी लिये होता नहीं जीवों का निर्वाण।

३७. को विभानुः प्रकाशः।।२१६।।

सूर्य के बिना प्रकाश क्या? विद्युत् और अग्नि के प्रकाश भी सूर्य से ही पोषित होते हैं। जैसे सूर्य के बिना कोई प्रकाश नहीं वैसे स्वरूपबोध के बिना मुक्ति का कोई भी साधन नहीं बनता।

विभानुः=सूर्य के बिना, प्रकाशः कः=कोई भी प्रकाश क्या होता है।

अपने को जाने बिना क्या कल्याण उपाय,
बिना सूर्य तम में कहो, जन्तु कहाँ तक जाये।।

३८. प्रत्नाः सद्यत्नशुभ्रास्त्रिभुवनगुरवो मोक्षभाजां जयन्ति।।२४७।।

तत्त्वबोध के बिना मुक्ति होती नहीं और तत्त्वबोध के मार्ग में नाना मतभेद हैं, सामान्य जनों को तत्त्व सम्बन्धी गम्भीर चिन्तन दुर्लभ है, जब गम्भीर चिन्तकों में ही मतभेद है तो सामान्य लोगों का क्या कहना है। ऐसी कल्पनाओं के उत्तर में प्रस्तुत सूक्ति आयी है। इसका भाव है कि मुक्ति का सही बोध और उसके उपाय का सही अनुष्ठान करने कराने वाले अति प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। वे कोई छिपे भी नहीं हैं। भ्रान्तियाँ तो दुर्नीति की रक्षा के लिये उपजायी जाती हैं, जो स्वयं सन्मार्ग को ढकने में जानबूझ कर तत्पर हैं वे भला सन्मार्ग की चर्चा क्यों करेंगे या सुनना चाहेंगे। अपनी प्राचीन पाप वासना से प्रेरित बहुत लोग दम्भियों को ही श्रद्धा से झुकते और गुरु मानते हैं, उन्हें देखकर सत्पथ के प्रेमी भ्रम में नहीं पड़ते। कौवों को देखकर बन्दर नीम की फलियाँ नहीं खाते। जैसे अपना अपना आहार सभी पहचान लेते हैं वैसे मुमुक्षु भी वास्तव मोक्षमार्ग पहचान लेते हैं। मुक्ति का मार्ग दुर्लभ है ऐसी भ्रान्ति का वारण इस सूक्ति का फल है।

प्रत्नाः=आदि काल से ही, सद्यत्नशुभ्राः=शुभकर्मों से प्रसिद्धि को प्राप्त, मोक्षभाजां=मुक्ति के अधिकारियों के, त्रिभुवनगुरवः= विश्वविदितगुरुत्व वाले आचार्य, जयन्ति=दूसरो से उत्तमरूप में सदा सुलभ हैं।

मादक पत्तों से नहीं, तुलसी का सम्मान
कभी घटा है, जानता, सारा आप जहान।
सदाचार्य मिलते सदा, देते सच्चा ज्ञान,
पापी दे पाते नहीं, पुण्यशील सा ध्यान।।

३९. स्वाप्तिहेतुः स्वयं सा।२५०।।

परमात्मा के स्वरूप, रूप, गुण, विभव, ऐश्वर्य शील आदि का अनुभव अनन्तकाल तक जारी रहे इससे दूसरा कोई उत्तम मोक्ष नहीं हो सकता, भले ही दूसरे लोग अपनी अधूरी बातें अन्धेरे में सम्हाले रहें। उक्त अनुभव पहले सीमित होता है, धीरे–धीरे अभ्यास से बढ़ता है, अभ्यास से भावना के सघन होने की बात सर्वविदित है। यदि आत्मा नित्य ज्ञानवान् है तो भगवान् का अनुभव नित्य ही जारी रह सकता है। मन इन्द्रियों के बिना भी अनुभव मुक्त अवस्था में सम्भव है। उक्त अनुभव संसार अवस्था में भक्ति माना जाता है। मुक्त अवस्था में भी वह भक्ति ही होता है, उसे स्वरूपसाक्षात्कार भी कहते हैं। फलतः यह मानना विवेकसंगत है कि मुक्तावस्था की भक्ति संसारवस्था की भक्ति से ही बनती है। मुक्ति और भक्ति की भ्रान्तियों का वारण इस सूक्ति का फल है।

सा=वह साधन भक्ति, स्वयं=दूसारे उपायों के बिना ही, स्वाप्तिहेतुः=अपनी चरम अवस्था लाने का उपाय बनती है।

बीज वृक्ष बनता स्वयं, दल फल छायादार,
हरिचर्चा जारी रखो, निःश्रेयस आधार।

४०. तुल्यारिमित्रो हरिपदसततासक्त, आसन्नमुक्तिः।।२५३।।

पहले मुक्ति और उसके उपायों के बारे में भ्रान्तियों का वारण हुआ। अब उस व्यक्ति की पहचान बताते हैं जिसे शीघ्र मुक्ति मिलने

वाली होती है। उसकी दो विशेषतायें होती है। वह किसी को अपना मित्र या शत्रु नहीं मानता। मित्र शत्रु भाव शरीर सम्बन्ध से होते हैं। शरीर सम्बन्ध भ्रान्ति से ही होता हैं उसे आधार मानकर कोई व्यवहार चलाना भ्रान्ति को प्रतिष्ठित करना होता है इससे मुमुक्षु किसी को अपना मित्र या शत्रु नहीं मानता। उसकी दूसरी विशेषता होती है कि वह भगवान् के चरणों को यानी उनके प्रति सेवावृत्ति को कभी नहीं भूलता। वह उनकी किसी न किसी सेवा में लगा ही रहता है। ये दो लक्षण यदि किसी में दीख पड़ें तो समझना चाहिये कि वह शीघ्र मुक्त होने वाला है। कल्याण की इच्छा वाला व्यक्ति अपने में उक्त लक्षण लाना चाहने लगे, यही इस सूक्ति का फल है।

तुल्यारिमित्रः=जिसके लिये शत्रु और मित्र दोनों समान हों और, हरिपदसततासक्तः=जो भगवान् के चरणों में, उनकी सेवा में सदा श्रद्धा से लगा रहे वह, आसन्नमुक्तिः=शीघ्र मुक्त होने वाला होता है।

राग रोष रखता नहीं, सेवा में हो लीन,
सन्त उसे ही मानते, मुक्ति सिन्धु का मीन।

४१. तस्मान्मुक्तौ सुसेव्ये हरिचरणयुगे श्लेषमिच्छन्ति सन्तः।।२५४।।

संसार में छोटे बड़े सारे सुखभोग भगवान् के संकल्प से मिलते हैं। ब्रह्मलोक के महान् सुख उनके ही संकल्प से मिलते हैं। उससे भी ऊपर का ऐश्वर्य भगवान् के संकल्प से ही मिलता है। आगे चार प्रकार की मुक्तियाँ भी उनके सकल्प से ही मिलती हैं। उनके संकल्प के बिना कुछ भी सम्भव नहीं। उक्त सारे सुख भगवान् की सेवा से ही उनके संकल्प के द्वारा मिलते हैं। संसार में कर्मबन्धन अपने विविध फल प्रस्तुत करते हुए भगवान् की सेवा में व्यवधान लाते हैं। मुक्त अवस्था में कर्मबन्धन नहीं होते अनुभव की क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। तब भगवान् का अनुभव पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। सेवा भी निर्विघ्न चलती है। इस तथ्य पर ध्यान होने से सन्त जन सदा भगवान् के दोनों चरणों में सदा को लिपट जाना चाहते हैं। उनके चरणों से अलग रहना कभी नहीं चाहते। सेवा में निष्ठा इस सूक्ति का फल है।

तस्मात्=चूंकि सब कुछ भगवान् की कृपा से ही होता है इससे, सन्तः=भक्तजन, मुक्तौ सुसेव्ये=मुक्त अवस्था में निविघ्न सेवा लेने वाले, हरिचरणयुगे=भगवान् के दोनों चरणों में, श्लेषम्=सदा को मिले रहना, इच्छन्ति=चाहते हैं। मुक्ति के अद्वैतभाव को सन्तजन ऐसी ही भाषा से प्रस्तुत करते हैं।

यहाँ वहाँ के सकल सुख, जो देते जगदीश,
उनके चरणों में रहे, नित्य हमारा शीश।

४२. सत्कर्मोदीर्णसत्त्वात्मा परमात्मा बुभूषति।।२५५।।

गीता चौदहवें अध्याय में सत्त्व आदि गुणों का और उनके परिणामों का वर्णन है। वहाँ सत्त्वगुण के उत्तम फलों का भी वर्णन है। सत्त्वगुण वढ़ने से तत्त्वदर्शन होता है। तब चेतन परमात्मा का निकटतम होता है। शुभ कर्म निष्काम भाव से करने से सत्त्वगुण बढ़ता है। यद्यपि कोई चेतन परमात्मा नहीं बन सकता फिर भी समता की बात वेदों में आती है। यहाँ कहा गया है कि उत्तम कर्मों से सत्त्वगुण की वृद्धि होती है और चेतन परमात्मा बनना चाहता सा है। सत्त्व वृद्धि की चेष्टा इस सूक्ति का फल है।

सत्कर्मोदीणेसत्त्वात्मा=जिसका चित्त शुभ कर्मों से सात्त्विक बन गया है वह, परमात्मा बुभूषति=मानो परमात्मा बनना चाहता है।

सत्त्व बढ़े तो चित्त का ऐसा हो विस्तार।
जैसे परमात्मा स्वयं सकल जगत् आधार।।

४३. तद्वन्धन्तु स्वकीयं हरतु हरिदयासङ्गतासङ्गशस्त्रः।।२५६।।

संसार का मूल जाना नहीं जा सकता क्योंकि वह तो अचिन्त्य ज्ञानानन्दमय परमात्मा में छिपा रहता है, अवश्य ही संसार से अपना सम्बन्ध कोई तोड़ सकता है। उसके लिये दो साधन अपेक्षित होते हैं। एक तो भगवान् का प्रिय बनकर उनकी विशेष दया प्राप्त की जाये और सत्संग के द्वारा संसार से पूरा वैराग्य हो जाये। तब संसार बन्धन एका एक कट जाता है। संसार का कारण जानने की प्रवृत्ति छोड़कर इससे अपना सम्बन्ध मिटाने की प्रवृत्ति अपनाना इस सूक्ति का फल है।

स्वकीयं=कोई भी चेतन अपना, तद्वन्धन्तु=संसार का बन्धन तो हरिदयासङ्गतासङ्गशस्त्रः=भगवान् की दया से मिले असंगरूपी हथियार से, हरतुः=हटा सकता है।

कैसे यह संसार है, यह मत सोचो व्यर्थ,
हरिकरुणावैराग्य से, काटो इसे समर्थ।

४४. स्वामित्वेनैव मुक्तिं निरवधि च सुखं सन्नमद्भ्यः प्रदत्ते।।२६५।।

भगवान् जड़चेतनात्मक जगत् की सृष्टि रक्षा और उपसंहार करते हैं, यह जगत् उनकी इच्छानुसार विनियोग की वस्तु है। इसमें उन्हें बहुत ममता है। क्योंकि अनादि काल का सम्बन्ध है। जड़ की अपेक्षा चेतन में ममता ज्यादा होगी। वे महान् चैतन्य के आश्रय हैं। जीव उनसे मिलता जुलता तत्त्व है। सृष्टि का मुख्य उद्देश्य चेतनों का उद्धार करके उन्हें मोक्ष देना है। यह उद्देश्य चेतनों पर ममता होने से ही बन सकता है। क्योंकि मुक्त चेतन उनके पास रहकर उनका निरन्तर आनन्दमय अनुभव करता रहता है। उसका वह प्रिय अनुभव भगवान् को भी अच्छा लगता है। यह ''अहम् अन्नम्'' इत्यादि उपनिषद् वचनों से विदित होता है। भगवान् शरणागत चेतनों का प्रकृति के बन्धनों से छुटकारा देकर उन्हें अनन्त आनन्द जो अनुभव कराते हैं, उसका मूल कारण आत्मीयता या स्वामित्व ही सम्भव है। अपने को भगवान् की वस्तु और भगवान् को अपना स्वामी मानना आत्मकल्याण का निकटतम साधन है। इस तथ्य पर ध्यान लाना इस सूक्ति का फल है।

स्वामित्वेन एव=(भगवान्) स्वामी होने से ही, मुक्तिं=माया के बन्धन से छुटकारा, निरवधि सुखं च=और नित्य असीम आनन्द, सन्नमद्भ्यः=विधिवत् शरणागति करने वालों को, प्रदत्ते=प्रदान करते हैं। यह सदाचार्यों और सन्तों की मान्यता है।

अपनापन से द्रवित हो, जीवों का उद्धार—करते,
नित्यानन्द भी देते जग करतार।

४५.—मन्दश्रद्धाः सदम्भाः किमपि किमपि संगृह्य वेदार्थवाचा,
वाचाटा मन्दभाग्यान् सुमतिविरहितान् विश्वतो मोहयन्ति।।२७८।।

सात्त्विक श्रद्धा धर्म का मर्म समझने में सहायक होती है, तब तत्त्व भी सही जान पड़ता है और कर्तव्य भी कल्याणमय होता है। रजोगुण तमोगुण जब श्रद्धा को बिगाड़ते हैं तब दम्भपाखण्डमय धर्म अच्छे लगते हैं, तत्त्व भी कोई भ्रान्तिकल्पितं प्रिय हित समझ में आता है। तब व्यक्ति दम्भपाखण्डमार्ग वालों को अपने अनुरूप श्रद्धा से गुरु बनाता और उनके वैसे गलत वचनों का संग्रह करता है, उन्हें ही वह वेदार्थ कहा करता है, उसे भ्रान्तिपूर्ण वचन बोलना अच्छा लगता है। वह वैसा ही प्रचार करता है, उसकी सुनने मानने वाले बहुत होते हैं। यह जगत् वैसों के लिये बना है। इससे दम्भ पाखण्ड वालों को इस दुनिया में खूब चलती है। अपनी औरदूसरों की श्रद्धा में सत्त्वरज तम का तारतम्य परखना और अपने में सत्त्व की वृद्धि के उपाय करना इस सूक्ति का फल है।

मन्दश्रद्धाः=दुर्गुणों से दूषित श्रद्धावाले, सदम्भाः=इसीसे दम्भपाखण्ड अपनाने वाले, वेदार्धवाचा=वेदार्थ कहते हुए, किमपि किमपि=अर्थहीन कुछ वचन, संगृह्य=एकत्र करके, वाचाटा=असम्बद्ध वचन बोलने वाले लोग, मन्दभाग्यान्=भाग्यहीन, सुमतिविरहितान्=सात्विक बुद्धि से हीन लोगों को, विश्वतः=समाज में सब जगह, मोहयन्ति=मोह में डालते रहते हैं।

सात्त्विक श्रद्धा के बिना, भली न बात सुहाय,
देवालय पथ पार खल, वेश्यालय को जाय।।

४६. बुद्ध्यारुढम्भजन्ते स्वकृतिकृतमलं श्रीशसङ्कल्पसिद्धम्।।२७६।।

समाज में आस्तिक नास्तिक चोर साधु नाना प्रकार के लोग रहते हैं, अपनी भावना के अनुसार हिताहित मानकर बोलते और दूसरों को उलटा सीधा समझाते रहते हैं। वे अपने भाग्य को नहीं जानते और जो जो मन में रहता है उसे पाने के लिये ऐसे दौड़ते रहते हैं जैसे कहीं कुछ रखा हो, किन्तु उन्हें मिलता वही है जो उनके प्रारब्ध कर्म का फल होता है, जो भगवान् के ही संकल्प से मिलता है। इससे सारे फलों के नित्य नियामक भगवान् विष्णु का आश्रय सभी को लेना चाहिये। उक्त प्रेरणा प्रस्तुत सूक्ति का फल है।

स्वकृतिकृतम्=अपने पूर्व कर्मों से प्रस्तुत, श्रीशसंकल्पसिद्धम्=जो कि भगवान् के सत्य संकल्प से बना या आया होता है, बुद्धियारुढम्=वही उपभोक्ताओं की बुद्धि पर चढ़ता है, अलं=जिसे लोग बड़ी आसानी से, लभन्ते=प्राप्त करते हैं और अपना पुरुषार्थ भी मानते हैं। वस्तुतः फललाभ के प्रति सभी प्रकार के प्राणी भाग्य के ही अधीन होते हैं।

उद्यम करते बहुत जन, पाते हैं, फल एक।
वही, किया जो आप है, जहाँ ईश का टेक।।

४७. भेदं विज्ञाय सन्तः स्वहितधृतधियस्त्यक्तसङ्गाश्चरन्ति।।२८२।।

मुक्ति विवेकशील को ही मिलती है, विवेक को ही भेद कहते हैं। लोगों की गतिविधियों और बातों को जानना चाहिये कि यह व्यक्ति किस दिशा का यात्री है और अपनी कौंन सी दिशा है, इस भेद का ध्यान रखते हुए दूसरी दिशा वालों से लगाव न रखते हुए सन्त जन जगत् में विचरण करते हैं। भेद दर्शन यानी जागता हुआ विवेक संगत्याग का बड़ा उपाय है, यह बोध इस सूक्ति का फल है।

सन्तः=सन्मार्गनिष्ठ मुमुक्षुजन, भेदं विज्ञाय=मानवीय सारे भेदों को ध्यान में रखते हुए, स्वहितधृतधियः=अपने कल्याण पथ पर ही अपनी बुद्धि को जोड़े हुए, त्यक्तसङ्गाः=दूसरे मार्ग वालों से लगाव न रखते हुए, चरन्ति=अपने साधन पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं।

भिन्नमार्गयात्री कहीं, मिले न छोड़ें, पन्थ,
जग में पथ परमार्थ के कभी न छोड़े सन्त।

४८. सिद्ध्यै शश्वद् दयाब्धिः परिहृतकपटैर्विष्णुराराधनीयः।।२८५।।

हमें क्या पाना और अपनाना चाहिये और क्या त्यागना चाहिये इसका निर्णय संसारियों को कभी नहीं हो पाता। यह निर्णय तो अन्तर्यामी भगवान् विष्णु की निष्ठापूर्वक आराधना करने से ही हो पाता है। यहाँ निष्ठा से तात्पर्य है कि हम भगवान् की स्तुति जिस जिस रूप में करते हैं वह वह रूप उनमें हृदय से भी माना करें। जैसे हम कहते हैं कि आप ही मेरे माता पिता बन्धु मित्र विद्या और धन भी हैं। किन्तु हृदय से हम ऐसा नहीं मान पाते, पूजा से आगे पीछे कुछ और ही मानते

हैं, और स्तुति करते समय भी मन से कुछ और ही मानते हैं। ऐसी मनोवृत्ति को कपट कहा जाता है। इस कपट का त्याग करके भगवान् का आराधन करने से विवेक शीघ्र हो जाता है। क्योंकि हम विवेक रखकर ही उनका आराधन करते हैं। वास्तव में हम अपने महान् लक्ष्य की ही पूजा भूले बिना करते हैं। भगवान् की पूजा में मनवाणी और आचरण में एकरूपता लाना इस सूक्ति का महान् फल है।

सिद्ध्यै=विवेक की प्राप्ति के लिये, शश्वद्=सदा ही, दयाऽब्धिः=दया के समुद्र, सारे मनोरथों की पूर्ति करने वाले, विष्णुः=भगवान् का, परिहृतकपटैः=मानसिक सारी दुविधायें मिटाकर, आराधनीयः=आराधन, स्तुति पूजा प्रणामादि करना चाहिये।

जो चाहो वह हृदय में, वचन कर्म में ठान,
ईश्वर की सेवा करो, फल समीप अति जान।

४६. तेषामाकाशगङ्गासदृशपरिचयं सर्वशास्त्रार्थ वृन्दम्।।२८७।।

पिछली सूक्ति की ही बात दूसरे शब्दों से यहाँ आयी है। यहाँ कहते हैं कि हम शास्त्रों से तत्त्व और कर्तव्य जैसा समझते हैं, हृदय में भी वैसा ही धारण करें और कर्तव्य भी निष्ठापूर्वक करें तब तो शास्त्र से जाना हुआ अर्थ सामने भी मिलेगा किन्तु जो लोग शास्त्र सुनकर हृदय में धारण नहीं कर पाते, आचरण में भी नहीं उतार पाते वे शास्त्रों को उतना ही समझ पाते हैं, जितना पृथिवी पर रहते हुए लोग आकाशगंगा को समझते हैं। अनन्त तारों का समूह आकाशगंगा कुहरा मालुम पड़ता है। आचरण से ही शास्त्रार्थ हृदय में टिकते हैं। यह अनुभव देना इस सूक्ति का काम है।

तेषाम्=जो शास्त्रार्थ के अनुसार कर्म का अभ्यास नहीं कर पाते उनके लिये, सर्वशास्त्रार्थवृन्दम्=शास्त्रीय सारे अर्थ, आकाशगंगा–सदृशपरिचयम् (भवति)=आकाश गंगा के समान बहुत कम समझ में आते हैं। उनका शास्त्र समझना और न समझना तुल्य होता है।

पढ़ो समझकर कर्म भी, करो ज्ञान के तुल्य।
बिना कर्म के ज्ञान का, शून्य तुल्य है मूल्य।।

५०. क्षिप्तानन्दाध्वनान्तन्न मिलति सुपथः प्रायशो मध्यमानाम्।।२६५।।

बहुत खेद की बात है कि दुर्लभ शास्त्रार्थ ज्ञान ह्रदय में पूर्व पापों का प्रभाव रहने पर स्वयं शब्दों से ही बन्धा रह जाता हे, चित्त पटल पर अर्थों को उतार नहीं पाता। इससे शास्त्र जो सन्मार्ग दरसाता है वह बुरे संस्कारवालों को सूझता ही नहीं। चित्त में अच्छे संस्कार होने से बिना पढ़े भी शास्त्र सूझते हैं। बुरे संस्कार पढ़े शास्त्रों को भी विफल कर देते हैं। अच्छे संस्कार अर्जित करने में प्रवृत्ति इस सूक्ति का फल है।

तत्=संस्कारों की ही प्रधानता होने से, क्षिप्तानन्दाध्वनाम्=स्वरूपभूत आनन्द के उपायों के चित्त से सदा ओझल रहने के फलस्वरूप, मध्यमानाम्=कुसंस्कारी शास्त्रज्ञों को, प्रायशः=प्रायः करके, सुपथो न मिलति=कल्याणमार्ग नहीं मिलता।

निर्मल नेत्रों को भला, भला लगे संसार,
तामस मन जीवन वृथा, वृथा सकल व्यवहार।

५१. सत्सङ्कल्पात्तु कृत्यम्भवति शुभफलम्।।३०५।।

संसार के और संसार के ऊपर सारे फल कर्मों से ही मिलते हैं। कर्मों का फल अच्छा चाहा जाता है किन्तु कर्म कराने वाला संकल्प यानी क्रिया के फल, उपकरण और अपने आप के बारे सही ज्ञान और श्रद्धा रहने से ही फल अच्छा हो पाता है। संकल्प सुधारने के लिये सत्संग और शास्त्र ज्ञान अपेक्षित होता है। इस दिशा में प्रेरणा इस सूक्ति का फल है।

सत्सङ्कल्पात्तु=सत्संग यानी उत्तम अर्थों में लगाव से ही तो, कृत्यं=कोई भी लौकिक या शास्त्रोक्त कर्म, शुभफलम्=उत्तम फल वाला, भवति=हो पाता है।

अपने को जाने बिना, कर्म सभी बेकार,
फल अपने को ही मिले, उसका समझो सार।

५२. मार्गाः सर्वे स नान्ये स हि भवति सतां कर्मधीभक्तिरूपः।।३११।।

असंख्य उपायों और फलों के रूप में उपलब्ध यह सारा संसार ईश्वर की ही मूर्ति है। मोक्ष के उपाय कर्म ज्ञान भक्ति शरणागति और

आचार्याभिमान ये पाँचों अनन्त शक्ति ईश्वर की ही अभिव्यक्तियाँ है। संसार से उद्धार बहुत बड़ी शक्ति से ही साध्य है। वह शक्ति ईश्वर ही हैं जो कर्म ज्ञान आदि उक्त महान् उपायों के रूप में उपलब्ध हैं। भगवान् को पाना जितना असम्भव है उतना ही संसारियों के लिये उक्त उपायों को पाना भी असम्भव है। भगवान् जिसे चाहते हैं उसे ही मिलते हैं। तब उसे कर्म आदि उपाय सिद्ध हो जाते हैं। इससे यहाँ कहा गया है कि मार्ग सारे वे भगवान् ही हैं। वे मार्ग भगवान् से तनिक भी भिन्न नहीं हैं। उपायों में भगवद् दृष्टि करने से उनकी उपयोगिता बढ़ती है। तब फल शीघ्र मिलता है।

प्रपन्न अधिकारी जब भगवान् से प्रार्थना करता है कि आप ही मेरे लिये उपाय बन जायें, तब शरणागत वत्सल भगवान् उपाय बन कर उसका उद्धार करते हैं। इससे मानना पड़ता है कि जिस जिस उपाय से लोग आज तक मुक्त हुए हैं वे सारे उपाय भगवान् के पूर्ण अवतार हैं। ''अध्यात्म विद्या विद्यानाम्'' और ''ज्ञानं ज्ञानवतामहम्'' इत्यादि गीता वचनों से भी यही सिद्ध होता है। जो–जो उपाय आज तक सफल नहीं हुए वे अधूरे थे जो सफल हो गये वे भगवान् के सत्यसंकल्प से पूरे हुए यानी उनमें भगवान् की शक्ति आ गयी ऐसा मानना होगा। भगवान् की शक्ति होना या भगवान् का उपस्थित होना एक ही बात है। यह दृष्टि लाना इस सूक्ति का फल है।

सर्वे=सारे, मार्गाः=उपाय, स=भगवान् ही हैं, न अन्ये=वे दूसरे कुछ नहीं है, हि=क्योंकि, स=भगवान्, सताम्=मुमुक्षुओं के, कर्मधी–भक्तिरूपः=कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग रूप धारण करते हुए, भवति=उपलब्ध होते हैं।

सारे फल हरि रूप हैं, सब उपाय हरिरूप,
बिन जाने चेतन पड़ा, जलविहीन भवकूप।
उक्त अठासी सूक्तियाँ, हैं दोहों में बद्ध,
रख लो सत्संगी सुजन, हों सारे फल सिद्ध।